

FIKIR DALAM ZIKIR

Keheningan Lorong dan Relung dalam Suluk

ALFAQIR KENNY WISTON

Kata Pengantar Penyusun

Bismillāhir Raḥmānir Raḥīm

Ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan bahasa akademik—dan justru itulah yang paling nyata.

Saya dibesarkan dalam tradisi ilmu formal: teknik, sains, dan manajemen. Dunia saya adalah rumus dan struktur. Namun, satu pertemuan mengubah segalanya—bukan di ruang kuliah, melainkan di sisi seorang lelaki yang tidak pernah berhenti bertanya kepada Tuhannya.

Suami saya, Alfaqir Kenny Wiston—advokat, penulis, pemikir, peneliti sejarah Islam dan hermeneutika hadis, sekaligus petugas suluk dan pentawajjuh—mengajarkan saya bahwa ilmu tertinggi bukanlah yang menghasilkan gelar, melainkan yang mengantarkan jiwa mengenal Tuhannya. Melalui beliau, saya diperkenalkan kepada Islam secara kāffah—utuh dalam syariat dan hakikat—serta dihantarkan memasuki alam suluk melalui Ṭarīqah Naqsyabandiyyah Alkhālidiyyah.

Kini, saya aktif membantu kegiatan zikir di Surau Baitul Malik sebagai rumah suluk. Sebagai pengamal dhikrullāh dan penempuh jalan untuk menggapai riḍā Allah, kontribusi saya dalam dakwah suami adalah mengumpulkan tulisan-tulisannya yang selama bertahun-tahun tersebar di berbagai publikasi—kemudian menyatukannya menjadi satu buku.

Laksana mozaik yang, ketika disatukan, membentuk gambar yang jauh lebih besar daripada serpihan-serpihannya: potret seorang sālik yang menulis bukan untuk dikenal, melainkan karena ia tidak dapat tidak menulis—sebab menulis adalah salah satu cara ia berzikir.

Kepada siapa pun yang membuka buku ini: jangan hanya membacanya dengan mata. Sebab, tulisan-tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menenangkan, melainkan untuk membangunkan.

Semoga Allah menerima setiap huruf sebagai amal yang ikhlas, dan semoga kita dikumpulkan di bawah naungan riḍā-Nya.

Āmīn yā Rabb al-'ālamīn.

Billāhi at-tawfīq wa al-hidāyah

Dr. Hj. Rosa Permata Sari, S.T., M.Sc., M.B.A.
Salik Ṭarīqah Naqsyabandiyyah Alkhālidiyyah
Surau Baitul Malik

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
AMANA H YANG DITOLAK LANGIT DAN BUMI:	1
MONOPOLI SURGA:	11
IRAN YANG TAK PERNAH TAKLUK:	30
IMAN, KESELAMATAN, DAN BATAS-BATAS PLURALISME	39
WANITA DAN SEMBELIHAN AHLI KITAB	45
SANAD MELAWAN ARSIP	56
EMPAT PERLINDUNGAN AGUNG:	59
IBLIS, SYAITAN, DAN ILUSI KEKUASAAN	69
CERMIN KEMATIAN	76
PERJALANAN PANJANG MANUSIA	81

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ARTIKEL TAFSIR & TASAWUF

AMANAH YANG DITOLAK LANGIT DAN BUMI:

Membaca QS Al-Ahzab: 72 dalam Cakrawala Fikih,
Tafsir, dan Tasawuf

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

(QS Al-Ahzab [33]: 72)

Oleh:

Alfaqir Kenny Wiston

Peneliti Pemikiran Islam, Sejarah Teologi, dan Hermeneutika Hadis

Ketua Yayasan Baitul Bestari Malik,
Pentawajjuh, Salik pada Surau Baitul Malik,
Naqsyabandiyyah AlKhalidiyyah

ABSTRAK

QS Al-Ahzab: 72 adalah ayat kosmologis sekaligus antropologis yang paling mengguncang dalam Al-Qur'an. Langit, bumi, dan gunung menolak amanah; manusia menerimanya — dan dijuluki *ẓalūman jahūlā*. Namun apakah ini celaan atau penobatan? Artikel ini membedah ayat dari tiga lapis: (1) tafsir linguistik-kosmologis dengan merujuk Ibnu 'Asyur, Al-Razi, dan Al-Qurtubi; (2) perspektif fikih mengenai

hakikat taklif (pembebanan syariat) dan implikasinya terhadap ahliyyah (kapasitas hukum); serta (3) pembacaan tasawuf yang merujuk Ibnu 'Arabi, Al-Ghazali, dan tradisi Naqsyabandiyyah tentang amanah sebagai tajalli Ilahi dan beban suluk.

I. TEKS, TERJEMAHAN, DAN VARIAN QIRA'AT

A. Teks Mushaf Utsmani

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahan Indikatif:

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; maka semuanya enggan memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan manusia pun memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi amat bodoh."

B. Varian Qira'at

Jumhur qurra' membaca ayat ini dalam qira'at mutawatir 'Ashim riwayat Hafsh. Tidak terdapat ikhtilaf signifikan pada substansi ayat, hanya variasi mad dan saktah pada waqf tertentu. Ibnu Mujahid dalam Kitab al-Sab'ah tidak mencatat perbedaan makna yang mengubah inti tafsir.

II. TAFSIR LINGUISTIK DAN KOSMOLOGIS

A. Analisis Kosakata Kunci

1. Al-Amanah (الْأَمَانَةُ)

Kata amanah berasal dari akar a-m-n, satu akar dengan iman, amān (rasa aman), dan amin (terpercaya). Secara leksikal ia berarti 'sesuatu yang dititipkan dan wajib dijaga.' Namun para mufassir berbeda tajam dalam memaknai rujukan spesifiknya dalam ayat ini:

- a. **Al-Taklif al-Syar'i (pembebanan syariat):** Ini adalah pendapat mayoritas salaf, diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud. Amanah adalah keseluruhan kewajiban agama — shalat, zakat, puasa, haji — beserta ancaman pahala dan siksa. Langit dan bumi tidak memiliki

kehendak bebas untuk taat-atau-ingkar; hanya manusialah yang dianugerahi dua kemungkinan itu.

- b. **Al-'Aql wa al-Tamyiz (akal dan diskriminasi moral):** Al-Raghib al-Asfahani dalam Mufradat Alfazh Al-Qur'an menegaskan bahwa amanah di sini adalah akal — kapasitas manusia untuk membedakan baik dan buruk, kemudian bertanggung jawab atas pilihannya. Langit tidak berakal; gunung tidak bermoral; hanya manusia yang mampu mengkhianati atau memenuhi amanah secara sadar.
- c. **Al-Wilayah al-Ilahiyyah (perwalian Ilahi):** Ibnu 'Arabi dalam Fusus al-Hikam membaca amanah sebagai 'penampakan tajalli Ilahi yang paling sempurna.' Manusia menerima amanah karena ia dicipta sebagai khalifah — wadah manifestasi Nama-Nama Allah secara komprehensif.

2. Aradhna (عَرَضْنَا) — Kami Tawarkan

'Aradh dalam bahasa Arab memiliki dua makna: (a) menampilkan/mempertunjukkan, dan (b) menawarkan untuk dipilih. Al-Zamakhshari dalam Al-Kasysyaf memilih makna kedua: ini adalah 'ardh al-ikhtiyar, penawaran yang mengandung pilihan nyata. Ini memperkuat argumen bahwa langit dan bumi secara potensial memiliki kapasitas untuk menerima atau menolak — tetapi memilih menolak karena menyadari beratnya beban. Al-Razi menambahkan: penolakan mereka justru merupakan bentuk tasbih tertinggi — mereka tahu diri bahwa mereka tidak mampu.

3. Fa-Abayna (فَأَبَيْنَ) — Mereka Menolak/Enggan

Ibā' (penolakan) di sini bukan kedurhakaan, melainkan **tawadhu' kosmik**. Al-Qurtubi menyatakan: makna ayat ini bukan bahwa langit dan bumi bermaksiat. Mereka menolak bukan karena sombong, tetapi karena melihat keagungan amanah melebihi kapasitas mereka. Inilah 'Isymat al-Kauniyyah — keterjagaan makhluk non-mukalaf dari potensi pengkhianatan.

4. Wa Asyfaqna Minha (وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا) — Mereka Gentar

Isyfāq adalah rasa takut yang bercampur kasih dan kehati-hatian — bukan sekadar gentar biasa. Al-Biqā'i dalam Nazhm al-Durar menyebut: langit dan

bumi 'gentar' bukan karena lemah, tetapi karena mengenal diri. Ma'rifah tentang kemampuan diri adalah awal kearifan. Dan justru di sinilah paradoks manusia: ia tidak gentar, ia menerima — padahal ia *ẓalūm jahūl*.

5. Zalūman Jahūlā (ظُلُومًا جَاهِلًا) — Amat Zalim dan Bodoh

Di sinilah hermeneutika ayat ini terpolarisasi. Apakah ini celaan murni, atau ada makna paradoksal? Dua posisi utama:

Posisi Pertama (Celaan): Manusia *ẓalūm* karena ia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya — menerima amanah tanpa memahaminya penuh. Ia jahul karena tidak memahami konsekuensi perimaan itu. Ini pandangan al-Thabari dan mayoritas mufassir klasik.

Posisi Kedua (Paradoks Mulia): Ibnu 'Atha'illah al-Sakandari membaca *ẓalūm* sebagai 'yang berani melampaui batas dirinya,' dan jahul sebagai 'yang tidak tahu batas kemampuannya sendiri.' Keduanya bukan sekadar cela, melainkan prasyarat penerimaan amanah: hanya makhluk yang berani dan nekat yang mau menanggung beban terberat alam semesta.

B. Siyaq (Konteks Turun) dan Munasabah Ayat

Ayat 72 adalah penutup Surah Al-Ahzab yang berisi dua tema besar: (1) perjanjian Nabi saw. dengan para istri dan kaum mukminin, dan (2) tanggung jawab besar yang dipikul orang beriman. Ayat ini hadir sebagai penegasan kosmologis: manusia bukan sekadar makhluk biasa. Mereka adalah 'pemikul amanah yang bahkan langit tidak berani memikulnya.' Ini bukan penghinaan; ini adalah penobatan yang disertai peringatan keras.

III. PERSPEKTIF FIKIH: TAKLIF, AHLIYYAH, DAN KONSEKUENSI HUKUM

A. Doktrin Taklif dalam Ushul Fiqh

Taklif secara harfiah berarti 'pembebanan sesuatu yang berat.' Dalam terminologi ushul, ia adalah pengaitan hukum syara' dengan perbuatan mukallaf (orang yang terbebani hukum). Para ulama ushul sepakat: taklif hanya jatuh kepada makhluk yang memiliki dua prasyarat — (1) akal yang sempurna, dan (2) kemampuan untuk memilih (ikhtiyar). Langit dan bumi tidak memiliki dua prasyarat ini dalam pengertian taklif syar'i. Inilah mengapa mereka 'menolak.'

B. Ahliyyah al-Wujub dan Ahliyyah al-Ada'

Imam Al-Bazdawi dalam Kasyf al-Asrar (mazhab Hanafi) membedakan dua kapasitas hukum manusia:

Ahliyyah al-Wujub (kapasitas menerima hak dan kewajiban): Dimiliki setiap manusia sejak dalam kandungan. Ini adalah dimensi pasif amanah — manusia adalah subjek hukum sejak ada.

Ahliyyah al-Ada' (kapasitas melaksanakan kewajiban secara sah): Baru sempurna dengan baligh dan berakal. Di sinilah amanah menjadi aktif — manusia tidak hanya menanggung beban, tetapi juga bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

QS Al-Ahzab: 72 berbicara pada level kosmologis — amanah diterima manusia sebagai jenis (naw'), bukan sebagai individu. Namun implikasi hukumnya sangat personal: setiap individu yang telah baligh-berakal menanggung amanah ini dan tidak bisa mengalihkannya kepada siapapun.

C. Konsekuensi Fikih: Empat Dimensi Amanah

1. Amanah dalam Ibadah

Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulum al-Din (Juz III, Bab Asrar al-Shalah) menyatakan bahwa shalat adalah inti amanah. Orang yang shalat dengan hadir hati menunaikan amanah kosmologis; yang shalat lalai mengkhianatinya. Ini bukan soal sah-batal; ini soal apakah amanah benar-benar terpenuhi.

2. Amanah dalam Muamalah

Imam Malik dalam Al-Mudawwanah menekankan: amanah dalam transaksi (titipan/wadi'ah, utang, perwakilan/wakalah) adalah cabang langsung dari amanah kosmologis ini. Mengkhianati titipan secara hukum adalah gha'im (pengkhianatan nyata) terhadap amanah langit yang tak berani diemban gunung sekalipun.

3. Amanah dalam Kepemimpinan

Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyyah mengkaitkan langsung ayat ini dengan doktrin imamah. Khalifah, hakim, dan pejabat publik adalah hamalat al-amanah — pemikul amanah khusus di atas amanah umum.

Penyalahgunaan jabatan bukan sekadar pelanggaran administratif; ia adalah pengkhianatan terhadap amanah yang bahkan gunung Uhud tidak berani memikulnya.

4. **Amanah terhadap Diri Sendiri**

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Madarij al-Salikin menegaskan: yang paling sering dilupakan adalah amanah terhadap jiwa sendiri — yakni kewajiban menjaga akal, hati, dan ruh dari segala yang merusaknya. Merusak jiwa sendiri melalui maksiat adalah pengkhianatan amanah yang paling tersembunyi dan paling berbahaya.

D. Implikasi pada Konsep Pertanggungjawaban (Mas'uliyah)

Dari perspektif fikih, QS Al-Ahzab: 72 menegaskan prinsip: tidak ada manusia yang bebas dari pertanggungjawaban. Bahkan mereka yang merasa 'tidak tahu' (jahul) tetap dituntut — karena ketidaktahuan dalam perkara yang wajib diketahui (al-jahl bi al-wajib) tidak menggugurkan taklif. Ini adalah kebalikan dari doktrin langit dan bumi yang 'gentar' karena mengetahui batas diri mereka.

IV. PERSPEKTIF TASAWUF: AMANAH SEBAGAI TAJALLI DAN BEBAN SULUK

A. Pembacaan Ibnu 'Arabi: Amanah sebagai Kekhilafahan Kosmik

Ibnu 'Arabi dalam Fusus al-Hikam (Fassh Nuh dan Fassh Adam) membaca ayat ini sebagai penjelasan mengapa manusia dijadikan khalifah. Amanah bukan sekedar kewajiban — ia adalah *Isthisna'* (keistimewaan) kosmologis: manusia adalah satu-satunya cermin yang memantulkan Asma' al-Husna secara sempurna dan komprehensif. Langit hanya memantulkan sebagian nama Allah (al-'Aliy, al-Wasi'); gunung hanya sebagian lain (al-Matin, al-Jabbar). Manusia memantulkan keseluruhannya — itulah hakikat amanah.

"Manusia adalah cermin sempurna Wujud Mutlak. Kegentaran langit adalah pengakuan bahwa ia tak sanggup menjadi cermin seluruh tajalli; penerimaan manusia adalah kesanggupannya menjadi wadah seluruh Nama." — Ibnu 'Arabi, Fusus al-Hikam, Fassh Adam.

B. Al-Ghazali: Amanah sebagai Rahasia Hati

Imam Al-Ghazali dalam Misykat al-Anwar membangun teologi hati (qalb) sebagai pusat amanah. Hati manusia adalah tempat tajalli Nur Ilahi — bukan otak, bukan indera. Amanah yang diterima manusia pada hakikatnya adalah amanah untuk menjaga hati tetap jernih, bening, dan bercahaya. Setiap maksiat adalah noda pada cermin hati. Setiap riyadhah (latihan ruhani) adalah proses mengkilapkan kembali cermin tersebut.

Al-Ghazali melanjutkan dalam Ihya' (Juz IV, Bab 'Aja'ib al-Qalb): hati yang telah dipoles melalui zikir dan mujahadah akan memantulkan cahaya Ilahi kepada seluruh anggota badan — inilah manusia yang benar-benar menunaikan amanah.

C. Tradisi Naqsyabandiyyah: Amanah sebagai Dasar Rabithah dan Tawajjuh

Dalam tradisi Naqsyabandiyyah, ayat ini adalah landasan kosmologis bagi praktik rabithah (ikatan hati dengan Mursyid) dan tawajjuh (orientasi batin). Mursyid adalah pewaris amanah yang telah berhasil menunaikannya — hatinya adalah cermin yang sempurna memantulkan nur Ilahi. Murid yang berabithah dengan Mursyid hakikatnya sedang 'belajar membawa amanah' dari seseorang yang telah terlebih dahulu membuktikan kemampuannya.

Syaikh Ahmad Faruqi al-Sirhindi (Imam Rabbani) dalam Maktubat (Jilid I, Maktub ke-31) menyatakan: amanah yang disebutkan ayat ini bukan hanya fardhu-fardhu lahiriah. Amanah tertinggi adalah menjaga rahasia (sirr) hubungan antara hamba dan Tuhannya — yang hanya dapat dijaga melalui fana' al-nafs (lebur dirinya) dalam ketaatan total.

D. Ḍalūm dan Jahūl: Celaan atau Syarat?

Inilah titik paling tajam dalam bacaan tasawuf. Dua interpretasi besar:

Interpretasi Pertama — Ḍalum Jahul sebagai Aib: Manusia menerima amanah dalam kondisi belum siap — zalim terhadap dirinya karena tidak tahu beratnya beban, bodoh tentang konsekuensinya. Inilah mengapa perjalanan suluk (salik) diperlukan: untuk mengubah Ḍalum jahul menjadi 'adil 'alim — adil pada diri sendiri dan mengetahui beban yang diemban.

Interpretasi Kedua — Zalim Jahul sebagai Takdir Mulia: Al-Hallaj dan kemudian Ibnu 'Atha'illah membaca: justru karena zalim (nekat, berani melampaui batas) dan jahul (tidak tahu batas kemampuannya) — manusia mau menerima. Langit yang 'tahu diri' justru tidak bisa menunaikan amanah. Kebodohan dan keberanian manusia adalah rahmat terselubung yang menjadikannya layak menjadi khalifah.

"Andaikan manusia tahu berat amanah itu sebelum menerimanya, niscaya ia pun akan menolak seperti gunung. Tetapi Allah menutup pengetahuan itu — agar manusia mau maju, lalu dibimbing-Nya menuju kemampuan yang tak ia sangka ada dalam dirinya." — Al-Qusyairi, Al-Risalah Al-Qusyairiyyah, Bab al-Tawakkul.

E. Maqam HamI al-Amanah dalam Suluk

Para ulama tasawuf mengidentifikasi sejumlah maqam (tingkatan) yang mencerminkan progres penunaian amanah dalam perjalanan seorang salik:

Maqam Taubah: Pengakuan bahwa selama ini telah mengkhianati amanah. Ini adalah titik awal; tanpanya tidak ada suluk.

Maqam Wara' dan Zuhud: Berhati-hati dari hal-hal yang merusak amanah (wara') dan menjauh dari dunia yang memperbudak hati (zuhud).

Maqam Muraqabah: Kesadaran terus-menerus bahwa Allah menyaksikan. Ini adalah implementasi amanah dalam dimensi batin paling dalam — tidak cukup lahiriah saja.

Maqam Ridha: Menerima segala takdir Allah dengan lapang dada. Inilah puncak penunaian amanah: menerima kembali apa yang telah diterima dari Allah — dengan ikhlas dan tanpa syarat.

Maqam Fana' dan Baqa': Lebur diri dalam kehendak Ilahi dan kemudian tetap di sana secara stabil. Pada maqam ini, manusia bukan hanya memikul amanah — ia menjadi amanah itu sendiri.

V. SINTESIS: MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK AMANAH

Membaca QS Al-Ahzab: 72 secara komprehensif mengungkap tiga lapisan kebenaran yang saling menguatkan:

Pertama, secara tafsir: ayat ini adalah deklarasi kosmologis tentang keistimewaan dan tanggung jawab manusia. Bukan pujian tanpa syarat, bukan celaan tanpa pengharapan — melainkan pernyataan realistis tentang kondisi manusia: ia makhluk yang berani dan bodoh, dan justru karena itu ia dipilih.

Kedua, secara fikih: amanah adalah sumber seluruh taklif syar'i. Setiap ibadah, muamalah, dan kepemimpinan adalah manifestasi konkret dari amanah kosmologis ini. Tidak ada ruang kosong dari pertanggungjawaban bagi manusia berakal-baligh.

Ketiga, secara tasawuf: amanah adalah perjalanan seumur hidup. Menerimanya di awal adalah fitrah; menunaikannya secara sempurna adalah puncak suluk. Salik yang berjalan di bawah bimbingan Mursyid hakikatnya sedang belajar menjadi manusia yang utuh — yang layak menyandang amanah yang ditolak langit dan bumi.

"Manusia bukan sekadar makhluk yang menanggung beban terberat alam semesta. Ia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kemungkinan menjadi cermin sempurna Wujud Mutlak — dan itulah mengapa amanah itu, berat seberat apapun, diserahkan kepadanya."

VI. PENUTUP: AMANAH ADALAH KITA

Langit tidak gentar karena lemah. Gunung tidak menolak karena pengecut. Mereka gentar karena mereka

mengenal diri. Manusia menerima karena ia tidak sepenuhnya mengenal diri — tetapi justru dalam perjalanan mengenal dirinya itulah ia menemukan Allah.

Inilah paradoks terbesar Al-Qur'an: yang paling berani memikul adalah yang paling perlu dibimbing. Dan bimbingan itu hadir — melalui nabi, melalui ulama, melalui Mursyid yang telah terlebih dahulu menunaikan amanah yang sama.

Bagi para salik Naqsyabandiyyah, setiap sesi zikir, setiap muraqabah, setiap tawajjuh adalah latihan kosmologis untuk menunaikan amanah yang lebih besar dari gunung Uhud. Dan dalam setiap tarikan napas yang disertai nama **Allah** — amanah itu sedikit demi sedikit ditunaikan.

REFERENSI

Tafsir

- [1] Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000. Juz 20, hal. 322-338.
- [2] Al-Razi, Fakhr al-Din. Mafatih al-Ghayb (Al-Tafsir al-Kabir). Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H. Juz 25, hal. 189-198.
- [3] Al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muhammad. Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964. Juz 14, hal. 253-261.
- [4] Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud. Al-Kasysyaf 'an Haqa'iq Ghawamidh al-Tanzil. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407 H. Juz 3, hal. 561-563.
- [5] Ibnu 'Asyur, Muhammad al-Thahir. Al-Tahrir wa al-Tanwir. Tunis: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984. Juz 22, hal. 99-108.
- [6] Al-Biq'a'i, Burhan al-Din Ibrahim. Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar. Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, 1984. Juz 15, hal. 481-492.

Fikih dan Ushul Fiqh

- [7] Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali. Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Kairo: Dar al-Hadits, 2006. Bab al-Imamah.
- [8] Al-Bazdawi, 'Ali ibn Muhammad. Kasyf al-Asrar Syarh Ushul al-Bazdawi. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997. Juz I, hal. 77-89.
- [9] Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Madarij al-Salikin bayna Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1973. Juz I.
- [10] Imam Malik ibn Anas. Al-Mudawwanah al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994. Juz IV, Bab al-Wadi'ah.

Tasawuf

- [11] Ibnu 'Arabi, Muhyiddin. Fusus al-Hikam. Ditahqiq: Abu al-'Ala 'Afifi. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1980. Fassh Adam, hal. 48-72.
- [12] Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. Ihya' Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t. Juz III (Rub' al-Muhlakat) dan Juz IV (Rub' al-Munjiyat).
- [13] Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. Misykat al-Anwar. Ditahqiq: Abu al-'Ala 'Afifi. Kairo: al-Dar al-Qawmiyyah, 1964.
- [14] Al-Sirhindi, Ahmad ibn 'Abd al-Ahad (Imam Rabbani). Al-Maktubat. Diterjemah: Muhammad Murad al-Qazani. Istanbul: Maktabah al-Haqiqah, 2000. Juz I, Maktub 31.
- [15] Al-Qusyairi, Abu al-Qasim 'Abd al-Karim. Al-Risalah al-Qusyairiyyah fi 'Ilm al-Tasawwuf. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1995. Bab al-Tawakkul wa al-Amanah.
- [16] Ibnu 'Atha'llah al-Sakandari, Ahmad. Al-Hikam al-'Atha'iyyah. Syarh: Ibnu 'Ajibah. Kairo: Dar al-Fikr, 1999.
- [17] Al-Raghib al-Asfahani, Al-Husayn ibn Muhammad. Mufradat Alfazh Al-Qur'an. Ditahqiq: Shafwan 'Adnan Dawudi. Damaskus: Dar al-Qalam, 1412 H. Kata akar 'a-m-n.'

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

Alfaqir Kenny Wiston

MONOPOLI SURGA:

Telaah Kritis Hadis Tujuh Puluh Tiga Golongan, Al-Qur'an, Hadis Qudsi, dan Hadis Mutawatir dalam Menentukan Siapa Sesungguhnya Golongan yang Selamat

Oleh: **Alfaqir Kenny Wiston**

Peneliti Pemikiran Islam, Sejarah Teologi, dan Hermeneutika Hadis

"Orang-orang yang paling merugi adalah mereka yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." — QS. Al-Kahfi: 103-104

PROLOG: PERTANYAAN YANG TIDAK BOLEH DITAKUTI

Ada satu pertanyaan yang paling ditakuti oleh para pemimpin sekte, paling di jauhi oleh ulama partisan, dan paling sering dibungkam oleh otoritas keagamaan sepanjang sejarah Islam:

"Dari mana engkau mendapat keyakinan bahwa golonganmulah yang selamat?"

Pertanyaan itu bukan pertanyaan orang kafir. Bukan pertanyaan musuh Islam. Ia adalah pertanyaan yang lahir dari cinta kepada kebenaran — dan justru itulah yang membuatnya begitu mengancam bagi mereka yang membangun kekuasaan di atas klaim keselamatan eksklusif.

Artikel ini ditulis bukan untuk menjawab pertanyaan itu dengan satu jawaban baru yang eksklusif. Artikel ini ditulis untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an, hadis mutawatir, dan hadis qudsi — tiga sumber tertinggi dalam hierarki epistemologi Islam — justru secara konsisten dan lantang menolak klaim monopoli keselamatan oleh kelompok manapun.

Yang tersisa setelah kita membaca semua sumber itu hanyalah satu kesimpulan yang tidak nyaman bagi para penjual surga: Keselamatan adalah hak prerogatif Allah. Bukan stempel organisasi.

I. ANATOMI HADIS YANG PALING BANYAK DISALAHGUNAKAN

1. Teks dan Sumber

Hadis tentang perpecahan umat (al-iftirāq) diriwayatkan dari enam jalur sahabat:

No.	Perawi	Sumber	Nomor
1.	Abu Hurairah	Abu Dawud	4596
2.	Mu'awiyah bin Abi Sufyan	Abu Dawud	4597
3.	Anas bin Malik	Tirmidzi	2778
4.	Auf bin Malik	Ibn Majah	3993
5.	Amir bin Auf	Tirmidzi	(dhaif)
6.	Abdullah bin Amr	Ahmad, Musnad	-

Teks paling sering dikutip: "Bani Israil berpecah menjadi tujuh puluh dua golongan. Umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan — semuanya di neraka kecuali satu."

2. Frasa yang Menentukan Segalanya — dan yang Paling Lemah Sanadnya

Frasa "mā anā 'alayhi wa ashābī" — yang menjadi poros seluruh klaim eksklusivisme — hanya terdapat dalam riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Amr. Al-Tirmidzi sendiri menyebut riwayat ini gharīb (asing/lemah dalam jalur). Frasa ini tidak hadir dalam riwayat Abu Dawud yang lebih kuat.

Artinya: fondasi paling penting dari seluruh bangunan eksklusivisme keselamatan berdiri di atas riwayat yang oleh perawinya sendiri diragukan.

3. Penilaian Para Imam Hadis

Yang mensahihkan:

- Al-Hakim: sahih atas syarat Muslim — dibantah al-Dzahabi
- Al-Albani: sahih — namun dipersoalkan Syu'aib al-Arnauth
- Ibn Taimiyyah: dapat dijadikan hujjah

Yang mendhaifkan atau mempersoalkan:

- Ibn Hazm al-Andalusi: menolak seluruh jalur sebagai tidak sampai derajat hujjah (al-Fisal)

- Al-Muallimi al-Yamani: sanad Abu Hurairah mengandung Ali bin Yazid al-Alhani yang matruk (al-Anwār al-Kāshifah)
- Syu'aib al-Arnauth: riwayat Ibn Majah dari Auf bin Malik dhaif

4. Paradoks Teks: Dua Versi yang Bertolak Belakang

Fakta yang nyaris selalu disembunyikan oleh para pendakwah sektarian: hadis ini hadir dalam dua versi yang bertolak belakang secara total:

- Versi pertama (mayoritas riwayat): semuanya di neraka kecuali satu
- Versi kedua (sebagian riwayat): semuanya selamat kecuali satu

Dua teks yang berlawanan 180 derajat diklaim berasal dari sumber yang sama. Ini sendiri sudah cukup untuk menjadikan hadis ini tidak layak dijadikan fondasi eksklusivisme keselamatan secara epistemologis.

5. Angka 73: Harfiah atau Idiomatis?

Dr. Mustafa al-A'zhami dan sejumlah ulama linguistik Arab mengingatkan bahwa angka "tujuh puluh sekian" dalam tradisi Arab dan Semitik klasik adalah idiom yang berarti banyak yang tak terhitung — bukan kalkulasi literal. Bandingkan:

- 70 kali memohon ampun untuk orang munafik (QS. Al-Taubah: 80) — bukan hitungan literal
- 72 nama Tuhan dalam tradisi Yahudi
- Hadis Nabi tentang 70.000 umat yang masuk surga tanpa hisab

Ini tidak menggugurkan hadis, tetapi menghancurkan tafsir literalis yang menjadikannya alat penghitungan organisasi keagamaan.

II. SEJARAH PERPECAHAN: KETIKA POLITIK MEMAKAI JUBAH TEOLOGI

1. Benih Pertama: Saqifah Bani Sa'idah (11 H)

Nabi Muhammad wafat. Jasad beliau belum dikebumikan. Di Saqifah Bani Sa'idah, pertarungan kekuasaan pertama dalam sejarah Islam sudah dimulai. Muhajirin melawan Anshar. Ini bukan perpecahan akidah — ini perebutan kursi kekuasaan yang kemudian, secara tragis, diberi baju teologi selama berabad-abad.

2. Api Pertama: Perang Shiffin dan Lahirnya Khawarij (37 H)

Ketika Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan bertempur di Shiffin, dan proses tahkim (arbitrase) dimulai, sekelompok tentara Ali memisahkan diri sambil berseru: "Lā hukma illā lillāh!" — tidak ada hukum selain hukum Allah. Mereka adalah Khawarij — sekte pertama dalam sejarah Islam yang secara formal mengafirkan sesama Muslim.

Ironi terbesar sejarah Islam: sekte yang paling keras mengklaim dirinya satu-satunya yang menegakkan hukum Allah, menjadi sekte pertama yang diperingatkan Nabi akan menembus Islam seperti anak panah menembus binatang buruan. Mereka tidak tersisa di rambut binatang itu, tidak di daging, tidak di tulangnya.

3. Karbala (61 H): Perpecahan Menjadi Luka Abadi

Pembantaian Husain bin Ali di Karbala bukan hanya tragedi politik — ia menjadi trauma teologis yang mendirikan identitas Syi'ah sebagai agama dalam agama. Sungai darah di Karbala lebih banyak menumpahkan air mata umat Islam selama empat belas abad daripada pertempuran apapun dalam sejarah umat manusia.

4. Mihnah: Ketika Sekte Berkuasa Menganiaya Ulama (218-234 H)

Ketika Mu'tazilah menjadi mazhab resmi kekhalifahan di bawah Al-Ma'mun, mereka melakukan mihnah — inquisisi — memaksa ulama mengakui kemakhlukan Al-Qur'an. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara dan dicambuk karena menolak. Ia tidak mati sebagai pemberontak — ia mati sebagai syahid kebenaran atas nama kebebasan beraqidah.

Pelajaran dari Mihnah: Sekte yang berkuasa selalu cenderung menjadi tiranis, apapun nama mazhabnya.

5. Peta Sekte Klasik: Bukan 73, Tapi Ratusan

Para heresiograf klasik — al-Baghdadi dalam al-Farq bayna al-Firq, al-Syahrastani dalam al-Milal wa al-Nihal, Ibn Hazm dalam al-Fisal — mendokumentasikan sekte-sekte Islam. Ironisnya, masing-masing dari mereka

menghitung dengan angka yang berbeda-beda, karena kriteria "sekte" itu sendiri tidak disepakati.

Khawarij dan turunannya: Muhakkimah, Azariqah (paling ekstrem — mengafirkan semua Muslim yang tidak hijrah bersama mereka), Najdat, Shufriyyah, Ibadiyyah (satu-satunya yang bertahan, kini di Oman).

Syi'ah dan variannya: Zaidiyyah (paling dekat Sunni), Imamiyyah/Itsna Asyariyyah (12 imam, dominan Iran-Irak), Isma'iliyyah (7 imam — melahirkan Fatimiyyah, Nizariyyah/Aga Khan, Bohras), Ghulat (mendewakan Ali — dianggap murtad oleh mayoritas), Alawiyyah/Nusairiyyah (dominan di Suriah).

Murji'ah: Berlawanan dengan Khawarij — menyerahkan penghakiman dosa besar sepenuhnya kepada Allah. Moderat dalam varian Hanafi.

Mu'tazilah: Rasionalis — mendahulukan akal atas teks dalam persoalan yang tidak qath'i. Lima prinsip: Tauhid, Adl, Wa'd wa Wa'id, Manzilah baina Manzilatain, Amr bil Ma'ruf.

Asy'ariyah dan Maturidiyah: Mainstream Sunni. Lahir sebagai antitesis Mu'tazilah — Abu al-Hasan al-Asy'ari (w. 324 H) dan Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H). Dianut mayoritas umat Islam dunia hingga hari ini.

Sufisme dan Turunannya: Qadiriyyah, Naqsyabandiyyah, Syadziliyyah, Tijaniyyah, Maulawiyyah — melahirkan kontroversi Wihdatul Wujud (Ibn Arabi) yang membelah ulama.

III. PETA SEKTARIANISME KONTEMPORER

1. Wahabisme/Salafisme: Tiga Wajah Satu Nama

Muhammad bin Abdul Wahhab (1703–1792) lahir di Najd dan bersekutu dengan Muhammad bin Sa'ud dalam perjanjian bersejarah yang meletakkan fondasi Saudi Arabia modern. Gerakan ini mengklaim kembali kepada salaf — namun terpecah menjadi tiga arus yang sangat berbeda:

No.	Arus	Karakter	Representasi
1.	Salafi Ilmi/Yamani	Fokus ilmu, anti-politik, apolitis total	Pengikut Rabi' al-Madkhali

2.	Salafi Haraki	Pro-aktivisme, pengaruh Ikhwan	Alumni LIPIA, sebagian pesantren
3.	Salafi Jihadi	Legitimasi kekerasan atas nama pemurnian	ISIS, Al-Qaeda dalam sebagian doktrinnya

Ketiga arus ini saling mengafirkan satu sama lain — sebuah ironi yang cukup menjelaskan segala sesuatunya.

2. Ikhwanul Muslimin: Islam sebagai Ideologi Politik

Didirikan Hasan al-Banna di Mesir (1928), Ikhwanul Muslimin adalah gerakan Islam politik terbesar abad ke-20. Turunannya tersebar di seluruh dunia: Hamas (Palestina), Ennahda (Tunisia), PKS (Indonesia), Jamaat-e-Islami (Pakistan/Bangladesh — didirikan Maududi secara mandiri namun berideologi paralel).

3. Ahmadiyah: Batas yang Diperdebatkan

Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908) mengklaim kenabian — sebuah klaim yang merobek prinsip paling fundamental Islam: khataman-nabiyyin. OKI, Rabithah Alam Islami, dan mayoritas ulama dunia memfatwakan Ahmadiyah Qadiani di luar Islam. Ahmadiyah Lahore menolak klaim kenabian dan menyebut Mirza sebagai mujaddid saja.

4. Peta Ideologis Organisasi Islam Indonesia

No.	Organisasi	Teologi	Orientasi
1.	Nahdlatul Ulama	Asy'ariyah-Maturidiyah, pro-tasawuf	Nasionalis-moderat
2.	Muhammadiyah	Modernis-reformis, anti-TBC	Nasionalis-sipil
3.	Persis	Salafi-reformis ketat	Non-partisan
4.	HTI (dibubarkan 2017)	Khilafah, anti-demokrasi	Anti-NKRI

5.	FPI (dibubarkan 2020)	Asy'ariyah populis	Oposisi keras
6.	LDII	Eksklusif, jama'ah tertutup	Pro-pemerintah
7.	Salafi Yamani	Anti-hizbiyyah, anti-demonstrasi	Apolitik total
8.	Wahidiyah	Tasawuf-shalawat sentris	Non-partisan

IV. HADIS MUTAWATIR: SUARA YANG TIDAK BISA DIBANTAH

Berbeda dengan hadis ahad yang derajat kepastiannya zhanniy, hadis mutawatir memberikan kepastian (yaqīn) karena diriwayatkan oleh begitu banyak perawi dari begitu banyak jalur sehingga kemungkinan pemalsuan tereliminasi. Inilah yang hadis mutawatir katakan tentang keselamatan:

1. Hadis Mutawatir tentang Akhlak sebagai Inti Risalah "Innamā bu'itstu li-utammima makārim al-akhlāq." "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." — HR. Ahmad (No. 8952), Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra, al-Hakim — dinilai sahih dan mutawatir maknawi oleh al-Albani dan al-Suyuthi

Nabi tidak bersabda: "Aku diutus untuk mendirikan organisasi yang paling benar." Atau: "Aku diutus untuk menetapkan satu mazhab sebagai penjaga surga."

Inti risalah adalah akhlak. Bukan label. Bukan atribut. Bukan kartu anggota.

2. Hadis Mutawatir tentang Larangan Mengafirkan Sesama Muslim "Man qāla li-akhīhi yā kāfir, fa-qad bā'a bihā ahaduhum." "Barangsiapa berkata kepada saudaranya 'wahai kafir', maka salah satunya telah menanggung (dosa) itu." — HR. Bukhari (No. 6104), Muslim (No. 60) — Muttafaqun 'Alaih "Lā yarji'u rajulun ba'da an aslama kāfiran." "Seseorang tidak kembali menjadi kafir setelah ia masuk Islam (semata karena dosa)." — HR. Bukhari (No. 1741), Muslim (No. 66)

Ini adalah hadis shahih yang disepakati Bukhari dan Muslim — derajat tertinggi dalam hierarki hadis. Ia secara langsung menutup pintu takfīr (pengkafiran) sesama Muslim.

Pertanyaannya kepada semua kelompok yang mengafirkan golongan lain: apakah kamu lebih tahu dari Nabi?

3. Hadis Mutawatir tentang Rahmat sebagai Karakter Dasar Islam "Al-rāhimūna yarhamuhum al-Rahmān, irhamū man fi al-ardhi yarhamkum man fi al-samā'." "Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Yang Maha Pengasih. Kasihilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihimu." — HR. Abu Dawud (No. 4941), Tirmidzi (No. 1924) — Sahih, mutawatir maknawi Kasih terhadap seluruh penghuni bumi — bukan hanya sesama golongan — adalah syarat mendapat rahmat Allah. Tidak ada pengecualian untuk musuh golongan.
4. Hadis Mutawatir tentang Keharaman Darah Muslim "Kullu al-Muslim 'alā al-Muslim harām: damuhū wa māluhu wa 'irdhuh." "Setiap Muslim atas Muslim lainnya adalah haram: darahnya, hartanya, dan kehormatannya." — HR. Muslim (No. 2564) — Shahih "Lā yarji'u ba'dakum ba'da mawtī yaghduru ba'dhakum riqāba ba'dh." "Janganlah kamu sepeninggalku kembali menjadi kafir, sebagian dari kamu memenggal leher sebagian yang lain." — HR. Bukhari (No. 1741), Muslim — Muttafaqun 'Alaih, Khutbah Haji Wada' Ini diucapkan Nabi dalam Khutbah Haji Wada' — salah satu momen paling sakral dalam sejarah Islam — di hadapan 100.000 lebih sahabat. Pesan yang mutawatir, disaksikan ribuan, dan terang-benderang.
5. Hadis Mutawatir tentang Karakter Khawarij — Cermin yang Menyakitkan "Saya-khruju fī ummati qawmun yaqra'ūna al-Qur'ān lā yujāwizu tarāqi'ahum, yaqtulūna ahl al-Islām wa yada'ūna ahl al-awthān." "Akan keluar dari umatku suatu kaum yang membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui kerongkongan mereka, mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan penyembah berhala." — HR. Bukhari (No. 7123), Muslim (No. 1064) — Muttafaqun 'Alaih "Yuqtīlūna ahl al-Islām wa yada'ūna ahl al-awthan, law adraktuhum la-aqtulannahum qatla 'ādin." "Mereka membunuh ahli Islam dan membiarkan penyembah berhala. Seandainya aku mendapati mereka, sungguh akan aku bunuh mereka seperti pembunuhan kaum 'Ad." — HR. Bukhari dan Muslim

Ciri Khawarij yang disebutkan Nabi dalam hadis yang mutawatir maknawi ini bukan ciri orang yang tidak shalat — justru sebaliknya:

- a. Rajin membaca Al-Qur'an — tetapi tidak meresap ke dalam hati;
- b. Tampak sangat beragama — para sahabat bahkan malu ibadahnya dibandingkan mereka;
- c. Sangat yakin dengan kebenaran golongannya — "yaḥsabūna annahum yuḥsinūna shun'ā";
- d. Membunuh sesama Muslim sambil membiarkan non-Muslim; dan
- e. Keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busur — cepat, kencang, dan tidak kembali.

Pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kelompok yang mengklaim golongan selamat: Apakah ciri-ciri di atas lebih mirip golongan lain — atau lebih mirip dirimu sendiri?

V. HADIS QUDSI: ALLAH BERBICARA LANGSUNG

Hadis Qudsi adalah firman Allah yang disampaikan melalui Nabi ﷺ dalam redaksi Nabi, berbeda dengan Al-Qur'an yang lafaz dan maknanya dari Allah. Dalam hierarki teks Islam, hadis qudsi berada satu tingkat di bawah Al-Qur'an — dan apa yang Allah katakan secara langsung tentang keselamatan dan penghakiman dalam hadis-hadis ini jauh lebih tegas dari seluruh klaim sektarian yang pernah ada.

1. Hadis Qudsi tentang Keharaman Kezaliman: Fondasi Keselamatan "Yā 'ibādī, innī harramtu al-zhulma 'alā nafsī wa ja'altuhū baynakum muḥarramān, fa-lā tazhālamū." "Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku, dan Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi." — HR. Muslim (No. 2577) dari Abu Dzar al-Ghifari — Shahih

Allah tidak berfirman: "Janganlah kalian menzalimi sesama anggota golonganmu." Allah berfirman tanpa syarat: janganlah saling menzalimi — siapapun kepada siapapun.

Setiap klaim eksklusivisme yang berujung pada pengucilan, penghinaan, pengafiran, atau kekerasan terhadap sesama Muslim adalah kezaliman yang

diharamkan Allah atas diriNya sendiri — dan oleh karena itu diharamkan di antara kita.

2. Hadis Qudsi tentang Rahmat yang Mendahului Murka "Lammā qadhā Allāhu al-khalqa kataba fī kitābihi 'alā nafsihi: inna rahmatī sabaqat ghadhabī." "Tatkala Allah menciptakan makhluk, Dia menulis dalam kitab-Nya atas diri-Nya: sesungguhnya rahmat-Ku mendahului murka-Ku." — HR. Bukhari (No. 3194), Muslim (No. 2751) — Muttafaqun 'Alaih

Ini adalah salah satu hadis qudsi paling agung dalam seluruh korpus hadis. Rahmat Allah mendahului murka-Nya. Sebelum penghakiman, sebelum neraka, sebelum vonis — ada rahmat yang lebih luas dari segala kemurahan makhluk.

Lalu dengan keberanian macam apa manusia — yang tidak menulis langit dan bumi, yang tidak menciptakan jiwa apapun — berani menjadi lebih sempit dari rahmat Allah dengan memvonis tujuh puluh dua golongan ke neraka?

3. Hadis Qudsi tentang Tawadhu sebagai Syarat Keselamatan "Inna Allāha awḥā ilayya an tawāḍha'ū ḥattā lā yafkhra aḥadun 'alā aḥadin wa lā yabghiya aḥadun 'alā aḥadin." "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri hingga tidak ada seorangpun yang membanggakan diri atas orang lain dan tidak ada yang menzalimi orang lain." — HR. Muslim (No. 2865), Abu Dawud (No. 4895) — Shahih.

Kesombongan adalah induk dari semua sektarianisme. Keyakinan bahwa golonganku lebih benar, lebih selamat, lebih diridhai Allah dari golongan lain — itulah kibr yang diperingatkan langsung melalui wahyu ini.

4. Hadis Qudsi tentang Monopoli Penghakiman di Tangan Allah "Al-kibriyā'u ridā'ī wa al-'azhamatu izārī, fa-man nāza'anī fī wāhidin minhumā 'adhdhrabtuhū." "Keagungan adalah selendang-Ku dan kebesaran adalah sarung-Ku. Barangsiapa merebutnya dariku dalam salah satunya, maka Aku akan menghancurkannya." — HR. Abu Dawud (No. 4090), Ibn Majah (No. 4174) — Sahih

Keagungan dan kebesaran — termasuk hak untuk menentukan siapa yang selamat dan siapa yang celaka — adalah milik eksklusif Allah. Barangsiapa merebut hak itu dengan mengklaim golongannya satu-satunya yang dijamin surga, ia sedang "merebut selendang Allah" — dan ancamannya dalam hadis ini tidak main-main.

5. Hadis Qudsi tentang Pintu Taubat yang Selalu Terbuka "Yā ibna ādam, innaka mā da'awtanī wa rajautanī ghafar-tu laka 'alā mā kāna fīka wa lā ubālī. Yā ibna ādam, law balaghāt dhunūbuka 'anāna al-samā' thumma istaghfartanī ghafar-tu laka." "Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepada-Ku dan berharap kepada-Ku, Aku akan mengampunimu atas dosa-dosamu dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai awan langit kemudian engkau memohon ampun kepada-Ku, Aku akan mengampunimu." — HR. Tirmidzi (No. 3540) — Hasan

Tidak ada sekte yang menjadi syarat pintu ampunan ini. Tidak ada nama golongan yang disebut. Syarat satu-satunya: berdoa dan berharap kepada Allah.

Jika Allah sendiri membuka pintu ampunan seluas ini — tanpa mensyaratkan afiliasi organisasi — maka siapakah manusia yang berani lebih sempit dari Allah dalam menentukan siapa yang layak selamat?

6. Hadis Qudsi Paling Mengguncang: Ketika Sang Penghakiman Berkata Tidak "Inna Allāha ta'ālā yaqūlu yawma al-qiyāmah: Yā ibna ādam, maridtu fa-lam ta'udnī. Yā ibna ādam, ista'thamtuka fa-lam tuth'imnī." "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat: Wahai anak Adam, Aku sakit namun engkau tidak menjenguk-Ku. Aku lapar namun engkau tidak memberi-Ku makan." — HR. Muslim (No. 2569) dari Abu Hurairah — Shahih

Allah berfirman bahwa Dia "hadir" dalam diri orang yang sakit, orang yang lapar, orang yang membutuhkan. Memberi makan orang miskin adalah bertemu dengan Allah. Menjenguk orang sakit adalah menjenguk Allah.

Perhatikan: hadis qudsi ini tidak mengatakan "memberi makan sesama anggota golonganmu" atau "menjenguk orang sakit dari mazhabmu." Ia berkata "ibna ādam" — anak Adam. Seluruh manusia.

VI. AL-QUR'AN SEBAGAI HAKIM TERTINGGI

1. Al-Qur'an Tidak Pernah Menyebut Nama Satu Golongan Pun sebagai Penjamin Surga

Ini adalah fakta yang harus dibaca berulang-ulang sampai meresap ke dalam kesadaran setiap Muslim yang telah terlalu lama mabuk klaim sektarian:

- Al-Qur'an tidak menyebut nama Asy'ariyah sebagai golongan selamat.
- Al-Qur'an tidak menyebut nama Salafi sebagai golongan selamat.
- Al-Qur'an tidak menyebut nama Ikhwanul Muslimin sebagai golongan selamat.
- Al-Qur'an tidak menyebut nama Syi'ah, Wahabi, NU, Muhammadiyah, HTI, LDII, atau satu pun nama organisasi sebagai golongan selamat.

Yang Al-Qur'an sebut adalah kriteria. Dan kriteria itu universal, tidak mengenal label.

2. Ayat Paling Mengejutkan: Keselamatan Melampaui Batas Islam

QS. Al-Baqarah: 62 "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabi'in — siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal shalih — bagi mereka pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati."

QS. Al-Ma'idah: 69 mengulangi ayat ini hampir kata per kata — pengulangan dalam Al-Qur'an adalah tanda penekanan yang paling kuat.

Kriteria yang disebut: (1) iman yang benar kepada Allah, (2) iman kepada hari akhir, (3) amal shalih. Tidak ada syarat keempat bernama "bergabung dengan golongan yang benar."

3. Al-Qur'an tentang Kebanggaan Golongan: Didiagnosis sebagai Penyakit

QS. Al-Rum: 31-32 "janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka."

"Kullu hizbin bimā ladayhim farihūn" — setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka.

Allah tidak berfirman ini sebagai pujian. Ia adalah diagnosis atas penyakit yang menjangkiti umat. Kebanggaan sektarian — rasa yakin bahwa golongan kita paling benar — adalah gejala penyakit, bukan tanda kesehatan.

4. Al-Qur'an tentang Perusak yang Merasa Perbaiki

QS. Al-Baqarah: 11-12 "Dan bila dikatakan kepada mereka: 'Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.' Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar."

Ini adalah ayat paling mencengangkan dalam konteks sektarianisme. Karakternya adalah:

- Diperingatkan oleh orang lain bahwa mereka merusak
- Menolak peringatan itu dengan keyakinan penuh
- Merasa sedang memperbaiki
- Dan Allah menyebut mereka: perusak yang tidak sadar

Tidak ada kelompok merusak dalam sejarah yang pernah merasa merusak. Semuanya merasa sedang berdakwah.

5. Peringatan Paling Mengguncang: QS. Al-Kahfi 103-104

QS. Al-Kahfi: 103-104 "Katakanlah: Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya."

"Yaḥsabūna annahum yuḥsinūna shun'ā" — mereka menyangka sedang berbuat sebaik-baiknya.

Ini bukan ayat tentang orang kafir yang terang-terangan menolak Islam. Ini adalah ayat tentang orang yang bersungguh-sungguh dalam agamanya, tetapi arahnya salah. Dan yang paling mengerikan: mereka tidak tahu arahnya salah. Mereka yakin mereka benar.

Ini adalah cermin yang harus dipegang oleh setiap orang yang paling keras mengklaim golongannya selamat.

6. Standar Keselamatan Al-Qur'an: Dua Puluh Kriteria Tanpa Satu Pun Nama Golongan

No.	Kriteria	Ayat
1.	Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir	QS. 2:177, 285
2.	Mendirikan shalat dengan khushyuk	QS. 23:1-2
3.	Menunaikan zakat	QS. 2:177
4.	Menepati janji	QS. 2:177, 23:8
5.	Sabar dalam musibah dan cobaan	QS. 2:177
6.	Menjauhi syirik dalam segala bentuknya	QS. 4:48, 6:88
7.	Tidak menzalimi sesama manusia	QS. 42:42
8.	Berlaku adil meski kepada yang dibenci	QS. 5:8
9.	Memuliakan sesama manusia (bukan hanya sesama golongan)	QS. 17:70
10.	Tawadhu dan tidak sombong	QS. 31:18, 25:63
11.	Menjaga amanah	QS. 23:8
12.	Menjaga kehormatan diri	QS. 23:5
13.	Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran	QS. 103:3
14.	Memaafkan dan menyambung yang terputus	QS. 42:37, 43
15.	Tidak memecah-belah umat	QS. 3:103, 6:159
16.	Tidak mengafirkan sesama Muslim	QS. 4:94
17.	Mengutamakan tabayun sebelum menghukum	QS. 49:6
18.	Memberi makan yang lapar dan memerdekakan yang tertindas	QS. 90:13-16
19.	Tidak berlebihan dalam agama (ghuluw)	QS. 4:171, 5:77
20.	Berserah diri kepada takdir Allah dengan ikhlas	QS. 3:160

Tidak satu pun dari dua puluh kriteria ini menyebut nama mazhab, ormas, atau aliran.

VII. SINTESIS: BENTURAN EPISTEMOLOGIS DAN KEPUTUSAN METODOLOGIS

1. Hierarki Kepastian dalam Epistemologi Islam

Dalam ilmu ushul fiqh, para ulama menetapkan hierarki kepastian (darjat al-yaqīn) sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an — qath'iy al-wurud (pasti sumbernya), bervariasi dalam dalalah (penunjukan)
- b. Hadis Mutawatir — memberikan yaqīn (kepastian)
- c. Hadis Masyhur — memberikan zhann qawiy (dugaan kuat)
- d. Hadis Ahad — memberikan zhann (dugaan) saja

Hadis 73 golongan adalah hadis ahad — ia hanya memberikan zhann. Sementara

Al-Qur'an dan hadis mutawatir yang berbicara tentang kriteria keselamatan adalah qath'iy — pasti.

Kaidah ushul yang tidak bisa dibantah: "Al-qath'iy muqaddam 'alā al-zhanniy." Yang pasti didahulukan atas yang dugaan.

Maka: tafsir eksklusif atas hadis ahad yang bertentangan dengan pesan qath'i Al-Qur'an dan hadis mutawatir adalah cacat secara metodologis — dan wajib ditolak.

2. Prinsip "Mā Anā 'Alayhi wa Ashābī" Diuji Al-Qur'an

Para sahabat Nabi — yang dijadikan standar oleh hadis 73 golongan — justru sering berbeda pendapat, berdebat, bahkan bertikai. Tidak ada keseragaman metodologis di antara mereka. Yang menyatukan mereka bukan nama golongan, bukan metode ijtihad yang sama — melainkan iman, akhlak, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.

Jika "mā anā 'alayhi wa ashābī" dipahami secara benar, ia merujuk pada kualitas iman dan akhlak — bukan pada nama kelompok, metode dakwah, atau afiliasi institusional.

3. Paradoks Final: Klaim Paling Keras = Bahaya Paling Besar

Dari seluruh penelaahan ini, muncul sebuah paradoks yang konsisten. Semakin keras sebuah kelompok mengklaim dirinya golongan yang selamat, semakin banyak ciri kelompok yang celaka yang mereka tampilkan:

- Takabbur (QS. 31:18)
- Kebanggaan golongan (QS. 30:32)
- Mengafirkan sesama Muslim (QS. 4:94, HR. Bukhari-Muslim)
- Membuat kerusakan sambil merasa memperbaiki (QS. 2:11-12)
- Membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui kerongkongan (HR. Bukhari-Muslim tentang Khawarij)
- Menyangka berbuat sebaik-baiknya (QS. 18:103-104)

Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola.

EPILOG: KEPADA SIAPA ARTIKEL INI DITULIS

Artikel ini ditulis bukan untuk memuaskan siapapun. Ia ditulis untuk mengganggu — mengganggu ketenangan semu mereka yang telah terlalu lama tidur dalam pelukan klaim keselamatan yang tidak pernah mereka pertanyakan.

Ia ditulis untuk anak muda yang suatu hari akan didatangi seorang pendakwah yang berkata dengan percaya diri: "Golongan inilah satu-satunya yang selamat." Semoga setelah membaca ini, ia tahu harus bertanya apa.

Ia ditulis untuk orang tua yang anaknya mungkin sudah terlanjur masuk ke dalam lingkaran eksklusivisme — agar ia tahu bahwa ada argumen yang lebih kuat dari sekadar emosi.

Dan ia ditulis untuk siapapun yang pernah merasa harus memilih antara cinta kepada Islam dan keberanian untuk berpikir kritis — untuk menunjukkan bahwa keduanya tidak pernah bertentangan.

Imam Ali bin Abi Thalib r.a. — yang namanya menjadi poros perpecahan terbesar dalam sejarah Islam, yang dijadikan simbol oleh pihak-pihak yang saling membenci — pernah meninggalkan kalimat yang barangkali adalah kesimpulan terbaik dari seluruh artikel ini: "I'rif al-ḥaqqa ta'rif ahlāh. Wa lā ta'rif al-ḥaqqa bi al-rijāl, fa-tadhilla." "Kenalilah kebenaran, maka engkau akan mengenali orangnya. Jangan kenali kebenaran melalui orangnya, karena engkau akan tersesat."

Golongan yang selamat bukanlah mereka yang paling keras berteriak tentang keselamatan.

Golongan yang selamat adalah mereka yang paling sungguh-sungguh dalam iman, paling mulia dalam akhlak, paling adil dalam tindakan, paling rendah hati dalam klaim — dan paling berani menyerahkan vonis akhir hanya kepada Allah.

Dan Allah, dalam hadis qudsi-Nya, sudah memberitahu kita: "Rahmat-Ku mendahului murka-Ku."

Wallāhu a'lam bi al-shawāb. Wa huwa al-ḥakam al-'adl wa al-raḥīm.

DAFTAR PUSTAKA KOMPREHENSIF

Sumber Hadis Primer

1. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Al-Jami' al-Shahih. Beirut: Dar Ibn Katsir.
2. Muslim, Ibn al-Hajjaj. Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
3. Abu Dawud, Sulaiman. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
4. Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. Al-Jami' al-Shahih. Beirut: Dar Ihya al-Turats.
5. Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. Sunan Ibn Majah. Beirut: Dar al-Fikr.
6. Ahmad bin Hanbal. Al-Musnad. Kairo: Dar al-Hadits.
7. Al-Baihaqi. Al-Sunan al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ilmu Rijal dan Takhrij

8. Al-Muallimi al-Yamani. Al-Anwar al-Kashifah. Beirut: Dar al-Arabiyya.
9. Al-Albani, Nasruddin. Silsilah al-Ahadits al-Shahihah. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
10. Al-Arnauth, Syu'aib. Tahqiq Musnad Ahmad. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
11. Al-Hakim al-Naisaburi. Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Heresiografi Klasik

12. Al-Syahrastani, Muhammad Abd al-Karim. Al-Milal wa al-Nihal. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
13. Al-Baghdadi, Abd al-Qahir. Al-Farq bayna al-Firqah. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1977.
14. Ibn Hazm, Ali b. Ahmad. Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal. Kairo: Maktabah al-Khanji, 1964.

Tafsir

15. Ibn Katsir, Ismail. Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
16. Al-Thabari, Muhammad bin Jarir. Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an. Kairo: Dar Hijr.
17. Abduh, Muhammad & Ridha, Rasyid. Tafsir al-Manar. Kairo: Dar al-Manar.
18. Qutb, Sayyid. Fi Zhilal Al-Qur'an. Kairo: Dar al-Shuruq.

Ushul Fiqh dan Teologi

19. Al-Ghazali, Abu Hamid. Faishal al-Tafriqah bayna al-Islam wa al-Zandaqah. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah.
20. Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Al-Risalah. Kairo: Maktabah al-Halabi.
21. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. Madarij al-Salikin. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
22. Ibn Taimiyyah, Ahmad. Majmu' al-Fatawa. Madinah: Maktabah Ibn Taimiyyah.

Kontemporer

23. Al-Qaradhawi, Yusuf. Al-Shahwah al-Islamiyyah bayna al-Juhud wa al-Tatharruf. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.
24. Brown, Jonathan A.C. Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World. Oxford: Oneworld, 2009.
25. Watt, W. Montgomery. The Formative Period of Islamic Thought. Edinburgh: EUP, 1973.
26. Lapidus, Ira M. A History of Islamic Societies. Cambridge: CUP, 2002.
27. El-Fadl, Khaled Abou. The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists. HarperOne, 2005.

Artikel ini adalah kontribusi intelektual untuk diskursus akademik keislaman. Penulis tidak mewakili satu golongan pun, dan tidak bermaksud merendahkan golongan manapun — kecuali merendahkan klaim bahwa manusia berhak memonopoli surga Allah.

Alfaqir Kenny Wiston

Semua Hak Dilindungi — Dipersilakan dikutip dengan menyebut sumber

IRAN YANG TAK PERNAH TAKLUK:

Matematika Peradaban dan Keruntuhan Hegemoni Amerika

Is America Next?

Oleh: **Alfaqir Kenny Wiston**

Peneliti Pemikiran Islam, Sejarah Teologi, dan Hermeneutika Hadis

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis pola sejarah yang konsisten: setiap kekuatan imperial yang berupaya menaklukkan Iran/Persia — dari Alexander Agung, Romawi, Kekhalifahan Islam, Mongol, hingga Uni Soviet — pada akhirnya gagal mempertahankan dominasinya. Iran bukan sekadar negara-bangsa; ia adalah peradaban dengan resiliensi struktural yang unik, mampu menyerap penakluknya dan mengubah mereka menjadi bagian dari narasi Iran itu sendiri. Dalam konteks konflik Amerika Serikat dengan Iran hari ini, artikel ini berargumen bahwa dinamika historis tersebut sedang berulang melalui tiga dimensi: asimetri biaya perang, erosi petrodolar, dan kelelahan strategis Amerika. Pertanyaannya bukan apakah Amerika dapat menghancurkan Iran, melainkan apakah Amerika mampu menanggung biaya konfrontasi tersebut dalam jangka panjang.

I. PENDAHULUAN: KETIKA SEJARAH BERBICARA LEBIH KERAS DARI SENJATA

Ada pola yang berulang dalam sejarah yang jarang diakui oleh kekuatan-kekuatan besar sebelum mereka jatuh: Iran tidak pernah benar-benar ditaklukkan. Bukan karena ketiadaan upaya — justru sebaliknya. Iran telah menghadapi kekuatan-kekuatan terbesar dalam sejarah manusia dan selamat dari semuanya, bukan hanya selamat, tetapi menghancurkan sang penakluk dari dalam.

Pernyataan ini bukan romantisisme nasionalistik. Ia adalah konklusi empiris yang dapat diverifikasi melalui catatan sejarah lintas peradaban. Alexander Agung menguasai Persepolis, membakarnya, lalu mati muda dengan imperium yang segera hancur setelahnya. Kekhalifahan Islam menaklukkan Iran tetapi justru diislamkan menurut versi Iran — lahirlah mazhab-mazhab, tradisi-tradisi, dan

bahkan dinasti-dinasti Arab yang secara kultural menjadi Persia. Mongol menghancurkan Baghdad dan membunuh jutaan jiwa, namun cucu Genghis Khan membangun istana dengan arsitektur Persia dan berbicara dalam bahasa Persia. Iran tidak dihancurkan oleh penaklukkannya. Iran menghancurkan penaklukkannya — perlahan, dari dalam, melalui peradaban.

Hari ini, Amerika Serikat berdiri sebagai kekuatan imperial terbesar dalam sejarah modern, berhadapan dengan Iran dalam konfrontasi multidimensi yang telah berlangsung lebih dari empat dekade. Pertanyaan yang paling tajam bukan siapa yang lebih kuat secara militer, melainkan: siapa yang dapat bertahan lebih lama? Dan matematika sejarah, sebagaimana akan diuraikan dalam artikel ini, menjawab dengan tegas: bukan Amerika.

II. IRAN SEBAGAI PERADABAN: MELAMPAUI KATEGORI NEGARA-BANGSA

A. Kesalahan Kategoris dalam Analisis Geopolitik Barat

Kesalahan fundamental yang dibuat oleh analis-analis geopolitik Barat adalah memandang Iran semata-mata sebagai nation-state dalam kerangka sistem Westphalian. Dalam paradigma ini, kekuatan diukur dengan GDP, jumlah hulu ledak, kapasitas angkatan udara, dan posisi diplomatik di Dewan Keamanan PBB. Dengan ukuran tersebut, Iran memang kalah dari Amerika Serikat dalam hampir semua kategori.

Namun paradigma ini gagal menangkap variabel yang paling menentukan: kedalaman peradaban sebagai mekanisme pertahanan yang melampaui kapasitas militer. Iran adalah peradaban yang berusia lebih dari 2.500 tahun yang memiliki identitas, narasi, dan koherensi kultural yang tidak dapat dihancurkan oleh bom atau sanksi ekonomi sekalipun.

B. Mekanisme Absorpsi Peradaban

Sejarah menunjukkan bahwa Iran tidak bertahan dari penaklukan melalui resistensi militer semata, melainkan melalui apa yang dapat disebut sebagai absorpsi peradaban: proses di mana sang penakluk, setelah menang secara militer, secara bertahap diserap ke dalam orbit kultural Iran dan kehilangan identitas imperialnya.

Proses ini terjadi melalui beberapa mekanisme: pertama, superior cultural output — Iran menghasilkan arsitektur, sastra, ilmu pengetahuan, dan administrasi yang jauh melampaui kapasitas penakluknya; kedua, adaptabilitas teologis — Iran mampu mengintegrasikan sistem kepercayaan baru ke dalam substrat kulturalnya tanpa kehilangan dirinya; dan ketiga, kontinuitas demografis — populasi Iran tidak pernah dimusnahkan cukup besar untuk memutus transmisi kultural.

Alexander Agung sendiri, setelah menaklukkan Persepolis, mengadopsi pakaian Persia, menikahi putri Persia, dan mulai mengintegrasikan pejabat Persia ke dalam administrasinya. Ia tidak men-Greciakan Persia; Persia memulai proses Persianisasi terhadap dirinya.

III. ATLAS KEGAGALAN IMPERIAL: DARI ALEXANDER HINGGA SOVIET

A. Alexander Agung (334–323 SM)

Alexander menaklukkan Kekaisaran Akhemeniyah dalam kampanye militer yang spektakuler antara 334 hingga 330 SM. Persepolis jatuh, Darius III terbunuh. Secara teknis, Persia ditaklukkan. Namun Alexander meninggal di Babilon pada 323 SM, dan imperinya langsung terfragmentasi. Wilayah-wilayah Persia — yang kemudian menjadi basis Kekaisaran Seleukia — secara progresif mengalami Hellenisasi yang sangat terbatas dan justru mempertahankan substrat administratif dan kultural Akhemeniyah.

Dinasti Parthia (247 SM – 224 M) dan kemudian Sassanid (224 – 651 M) yang mengikutinya adalah entitas Persia yang sepenuhnya, membuktikan bahwa penaklukan Alexander tidak mengubah identitas peradaban Iran secara fundamental. Imperium Alexander tidak bertahan; Iran bertahan.

B. Kekhalifahan Islam (651 M)

Penaklukan Arab atas Persia pada abad ke-7 mengakhiri Kekaisaran Sassanid dan memasukkan Iran ke dalam dunia Islam. Namun yang terjadi selanjutnya adalah paradoks terbesar dalam sejarah penaklukan: para penakluk Arab justru menjadi Persia-nis dalam segala hal kecuali agama. Bahasa Persia tidak hanya bertahan — ia menjadi bahasa kesusastraan,

administrasi, dan keilmuan di seluruh dunia Islam selama berabad-abad sesudahnya.

Dinasti-dinasti seperti Samaniyah, Buyid, dan kemudian Safawiyah bukan hanya memerintah Iran tetapi mengubah Islam di Iran menjadi sesuatu yang khas — mengintegrasikan tradisi Syiah dan substrat Zoroastrian ke dalam sebuah sintesis yang, hingga hari ini, membedakan Iran dari seluruh dunia Arab.

C. Mongol (1219–1258 M)

Invasi Mongol mungkin merupakan kehancuran fisik terburuk yang pernah dialami Iran. Kota-kota seperti Nishapur, Rey, dan Merv dihancurkan total; jutaan jiwa terbunuh. Namun Hulagu Khan, setelah menghancurkan Baghdad pada 1258 dan membunuh Khalifah Abbasiyah, mendirikan Khanate Ilkhanate di Iran — dan dalam satu generasi, para penerusnya telah menjadi Muslim, berbicara dalam bahasa Persia, dan menjadi pelindung seni serta kesusastraan Persia.

Ghazan Khan, cucu Hulagu, masuk Islam dan menjadikan Persia sebagai bahasa resmi pemerintahannya. Sekali lagi: sang penakluk menjadi orang Iran.

D. Uni Soviet

Keterlibatan Soviet dengan Iran dalam abad ke-20 — termasuk pendudukan Iran Utara selama Perang Dunia II, pembentukan Republik Azerbaijan Iran pada 1945-1946 yang disponsori Soviet, dan berbagai upaya penetrasi politik melalui Partai Tudeh — semuanya gagal. Uni Soviet, yang jauh lebih dekat secara geografis dan militer, tidak mampu mempertahankan pengaruhnya atas Iran. Revolusi Islam 1979 justru memosisikan Iran sebagai kekuatan yang secara eksplisit menolak kedua superpower sekaligus. Setiap empire yang mencoba menaklukkan Iran mati kelelahan. Bukan karena Iran lebih kuat — tetapi karena Iran lebih sabar.

IV. MATEMATIKA KONFRONTASI: ASIMETRI YANG MENGHANCURKAN

A. Ekonomi Perang Drone vs. Sistem Pertahanan

Salah satu dimensi paling signifikan dari konfrontasi Amerika-Iran kontemporer adalah asimetri biaya yang dramatis dalam domain militer. Iran telah mengembangkan dan memproduksi armada drone bersenjata — termasuk seri Shahed — dengan biaya produksi yang diperkirakan berkisar antara \$20.000 hingga \$50.000 per unit. Amerika Serikat dan sekutunya memerlukan sistem intersektor seperti Patriot PAC-3 atau SM-2 yang biayanya berkisar antara \$1 juta hingga \$4 juta per rudal untuk menembak jatuh drone tersebut.

Ini bukan sekadar perbedaan harga; ini adalah perbedaan logika ekonomi perang yang fundamental. Setiap intersepsi sukses justru menguras kas Amerika dan sekutunya, sementara Iran dapat terus memproduksi drone dengan biaya yang jauh lebih rendah. Dalam terminologi strategi militer, ini disebut *cost-imposing strategy*: memaksa musuh mengeluarkan biaya jauh lebih besar per unit interaksi.

Dalam jangka panjang, Amerika *bleeding* secara ekonomi melalui setiap konfrontasi militer, bahkan yang berakhir dengan kemenangan taktis bagi pihak Amerika. Pentagon sendiri telah mengakui kekhawatiran ini dalam berbagai dokumen perencanaan strategi pertahanan.

B. Tiga Dimensi Tekanan Iran

Iran tidak beroperasi hanya dalam domain militer. Strategi konfrontasinya berjalan simultan dalam tiga dimensi yang saling memperkuat:

Pertama, dimensi politik: melalui jaringan proksi dan aktor non-negara yang tersebar dari Lebanon (Hizbullah), Irak (berbagai milisi Syiah), Yaman (Houthi), hingga Gaza, Iran mampu memproyeksikan tekanan strategis tanpa melibatkan militernya secara langsung — memungkinkan penyangkalan yang masuk akal (*plausible deniability*) sekaligus memaksimalkan penyebaran beban konfrontasi.

Kedua, dimensi ekonomi: sanksi Amerika terhadap Iran, alih-alih mengisolasi Iran, justru mendorong Iran membangun jaringan ekonomi alternatif — dengan Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Global South — yang secara

progresif mengurangi efektivitas sanksi itu sendiri. Iran telah belajar hidup dan bahkan bertumbuh dalam kondisi sanksi maksimal selama lebih dari empat dekade.

Ketiga, dimensi narasi: Iran secara konsisten memosisikan konfrontasinya dengan Amerika bukan sebagai perang antarnegara biasa, melainkan sebagai perjuangan peradaban dan perlawanan terhadap imperialisme. Narasi ini resonan tidak hanya di dunia Muslim, tetapi semakin diterima oleh blok Global South yang lelah dengan tatanan Barat.

V. EROSI PETRODOLAR DAN REKONFIGURASI TATANAN GLOBAL

Satu variabel strategis yang sering diabaikan dalam analisis konfrontasi Amerika-Iran adalah melemahnya fondasi ekonomi hegemoni Amerika itu sendiri: sistem petrodolar. Sejak perjanjian Nixon-Faisal 1974, dominasi dolar AS sebagai mata uang perdagangan minyak global telah menjadi salah satu pilar utama kekuatan Amerika — memungkinkan AS mencetak uang untuk mendanai pengeluaran militer globalnya tanpa inflasi yang merusak.

Namun tatanan ini sedang mengalami erosi yang akseleratif. Arab Saudi mulai menerima yuan Tiongkok untuk transaksi minyak. Rusia dan Tiongkok meningkatkan perdagangan bilateral dalam mata uang lokal. BRICS sedang membahas pembentukan mata uang perdagangan alternatif. Iran sendiri, yang telah lama dikecualikan dari sistem dolar, justru menjadi pioneer dalam membangun arsitektur perdagangan alternatif bersama Rusia dan Tiongkok.

Jika petrodolar melemah secara signifikan, kemampuan Amerika untuk mendanai proyeksi kekuatannya secara global — yang saat ini menghabiskan lebih dari \$800 miliar per tahun — akan terkompres secara dramatis. Dalam skenario ini, bukan Iran yang hancur, melainkan fondasi ekonomi dari hegemoni Amerika yang rapuh. Kekuatan Amerika bukan terletak pada senjatanya, tetapi pada dolarnya. Ketika dolar melemah, senjata itu pun kehilangan gaungnya.

VI. STRATEGIC OVERREACH: POLA KEHANCURAN IMPERIAL

Sejarawan Paul Kennedy, dalam magnum opus-nya *The Rise and Fall of the Great Powers* (1987), mengidentifikasi konsep 'imperial overstretch' —

kecenderungan kekuatan-kekuatan besar untuk melampaui kapasitas ekonomi mereka dalam mempertahankan komitmen militer dan strategis globalnya. Kennedy menganalisis bagaimana setiap hegemoni besar — dari Spanyol abad ke-16, Habsburg, Napoleon, Inggris Victoria, hingga Uni Soviet — jatuh bukan karena dikalahkan secara militer, melainkan karena kelelahan ekonomi akibat ambisi yang melampaui kemampuan.

Amerika Serikat hari ini menunjukkan semua gejala imperial overstretch yang diidentifikasi Kennedy: defisit anggaran yang terus membengkak (\$34 triliun per 2024), pangkalan militer di lebih dari 80 negara yang membutuhkan biaya operasional masif, peperangan multifrontal yang simultan (Ukraine, Indo-Pasifik, Timur Tengah), dan polarisasi politik domestik yang menggerus konsensus kebijakan luar negeri.

Dalam konteks ini, konfrontasi dengan Iran bukan hanya mahal — ia adalah salah satu dari banyak beban strategis yang secara kumulatif menggerus kapasitas Amerika untuk sustain hegemoninya. Dan tidak seperti Amerika yang berhadapan dengan banyak ancaman sekaligus, Iran hanya perlu bertahan dalam satu konfrontasi utama — sambil mendelegasikan tekanan melalui jaringan proksinya.

VII. ANALISIS: IS AMERICA NEXT?

Pertanyaan dalam judul artikel ini — 'America Next?' — bukan merupakan prediksi kejatuhan militer Amerika. Amerika tidak akan dihancurkan oleh Iran secara langsung; tidak ada kapasitas Iran yang memungkinkan hal tersebut dalam jangka pendek maupun menengah. Yang sedang kita analisis adalah sesuatu yang jauh lebih halus dan, paradoksnya, jauh lebih fatal: apakah Amerika akan mengulang pola yang sama dari kekuatan-kekuatan imperial sebelumnya yang berhadapan dengan Iran.

Pola tersebut adalah: masuk dengan kekuatan penuh, menang secara taktis di berbagai momen, namun gagal mengkonsolidasikan kemenangan strategis dalam jangka panjang, dan akhirnya menarik diri dalam kondisi kelelahan — sementara Iran tetap berdiri.

Bukti empiris kontemporer mendukung tesis ini. Amerika telah menjatuhkan sanksi terketat dalam sejarah terhadap Iran sejak 1979 — dan Iran tetap berdiri. Amerika membunuh Jenderal Qasem Soleimani pada Januari 2020 — dan Iran tidak hanya bertahan tetapi merespons dengan serangan rudal terhadap pangkalan AS di Irak, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh kekuatan 'kecil' terhadap Amerika sebelumnya. Proksi-proksi Iran di seluruh kawasan tetap aktif dan bahkan semakin kuat.

Dalam kerangka analisis yang jujur: Amerika belum kalah, tetapi Amerika juga tidak menang. Dan dalam konfrontasi antara kekuatan imperial yang sedang mengalami overstretch dengan peradaban yang telah berlatih bertahan selama 2.500 tahun — ketidakmampuan menang adalah sebuah bentuk kekalahan yang lambat.

Sejarah memang tidak berulang secara mekanis. Namun ia berdenyut dalam irama yang dapat dikenali oleh mereka yang mau membacanya. Setiap empire yang mencoba menaklukkan Iran tidak hancur dalam satu pertempuran besar yang dramatis. Mereka terkuras, terserap, dan akhirnya runtuh dari beban mereka sendiri — sementara Iran, dengan kesabaran peradaban yang tertempa ribuan tahun, tetap berdiri dan menunggu.

VIII. KESIMPULAN

Konfrontasi Amerika-Iran tidak dapat dipahami secara memadai melalui paradigma hubungan internasional konvensional yang mengukur kekuatan semata melalui kapasitas militer dan ekonomi jangka pendek. Ia harus dibaca melalui lensa sejarah peradaban yang lebih panjang.

Iran adalah peradaban yang telah melampaui Alexander, Mongol, dan Soviet — bukan melalui superioritas militer, melainkan melalui resiliensi struktural, asimetri strategis, dan kemampuan untuk mengubah konfrontasi jangka pendek menjadi perang atrisi jangka panjang yang menguntungkannya. Matematika konfrontasi — dari asimetri biaya drone hingga erosi petrodolar — bekerja melawan Amerika dalam setiap kalkulasi jangka panjang.

Pertanyaan 'Is America Next?' bukanlah pernyataan triumphalistik. Ia adalah pertanyaan analitis yang serius, diajukan berdasarkan pola historis yang

konsisten dan indikator strategis kontemporer yang konvergen. Jawaban yang paling jujur, berdasarkan data yang ada: Amerika sedang mengulangi pola yang sama dari pendahulunya — dan sejarah, dengan presisi dinginnya, tidak pernah memberikan pengecualian bagi mereka yang enggan belajar darinya. Bangsa-bangsa besar tidak runtuh karena ditaklukkan. Mereka runtuh karena tidak mampu lagi menanggung berat ambisi mereka sendiri.

Oleh: **Alfaqir Kenny Wiston**

IMAN, KESELAMATAN, DAN BATAS-BATAS PLURALISME

dalam Perspektif Tafsir, Hadis, dan Ilmu Batin

oleh : **Alfaqir Kenny Wiston**

Peneliti Pemikiran Islam, Sejarah Teologi, dan Hermeneutika Hadis

I. TEKS DAN TERJEMAH

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, kaum Nasrani, dan orang-orang Sabi'in — siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir serta mengerjakan amal saleh — bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati."

II. KONTEKS DAN ASBABUN NUZUL

Mayoritas mufassir menyebutkan bahwa salah satu konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan pertanyaan **Salman al-Farisi radhiyallahu 'anhu** kepada Rasulullah mengenai nasib rekan-rekan spiritualnya dari kalangan Nasrani yang telah meninggal dunia sebelum sempat bertemu Islam — orang-orang yang shalat, berpuasa, dan beriman kepada Isa 'alaihissalam dengan tulus.

"Imam al-Thabari dalam Jami' al-Bayan (Juz I) meriwayatkan bahwa Salman bertanya tentang nasib sahabat-sahabatnya yang beribadah dengan tekun. Maka turunlah ayat ini." — **Imam Al-Thabari, Jami' al-Bayan**

Namun para ulama dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan yang dijanjikan ayat ini **bersyarat dan kontekstual**, bukan tanpa batas. Hal ini terbukti ketika Salman sendiri merasa gundah tatkala turun ayat-ayat lain yang mengkritik Ahlul Kitab, dan para ulama menegaskan bahwa klaim keselamatan ini terikat pada syarat-syarat yang sangat ketat.

III. SIAPA YANG DIMAKSUD DALAM AYAT?

A. الَّذِينَ آمَنُوا — "Orang-orang yang beriman"

Terdapat dua pendapat utama. **Pendapat mayoritas (Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Al-Thabari)**: merujuk kepada kaum munafiqin atau orang-orang yang mengaku beriman secara lisan tanpa hakikat iman yang benar. Inilah yang membuat kalimat ini terasa “aneh” jika dibaca sekilas — mengapa orang beriman disandingkan dengan Yahudi dan Nasrani dalam konteks persyaratan keselamatan?

“Makna al-ladzina amanu di sini adalah mereka yang beriman secara zahir saja, yakni golongan munafiqin — karena itu Allah mensyaratkan iman yang hakiki kepada-Nya.” — **Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim**

Adapun **Al-Zamakhshari (Al-Kasysyaf)** berpendapat bahwa golongan ini adalah umat Islam secara umum, dan kalimat *man amana* merupakan penegasan bahwa iman itu harus disertai keyakinan batin dan amal — bukan sekadar klaim.

B. Al-Yahud, Al-Nashara, dan Al-Shabi'in

Kaum Yahudi (hada — dari kata 'aada: kembali) merujuk pengikut Musa 'alaihissalam. Kaum Nasrani adalah pengikut Isa 'alaihissalam. **Imam Al-Razi** mengingatkan bahwa Nasrani yang dimaksud adalah mereka yang belum menyimpang dari ajaran Isa yang murni — sebelum penyimpangan doktrin trinitas berkembang.

Adapun Al-Shabi'in adalah kelompok yang paling diperdebatkan oleh para ulama: Al-Thabari menyebutnya sebagai golongan antara Majusi dan Yahudi yang menyembah bintang; Al-Qurthubi menyebutnya sebagai mereka yang keluar dari agamanya namun belum menemukan agama baru; Al-Fakhr al-Razi menyebutnya pengikut Nabi Nuh yang menyembah malaikat.

IV. KUNCI TAFSIR: MAN AMANA BILLAHI WAL-YAWMIL-AKHIRI WA-'AMILA SHALIHAN

Inilah **inti dan kunci seluruh ayat**. Kalimat ini bukan pengulangan retorik — ia adalah **syarat hakiki** yang membatalkan seluruh klaim keselamatan tanpa pemenuhannya. Allah tidak memberi label bebas kepada siapapun. Allah menetapkan standar.

Rukun	Frasa Arab	Makna Substantif
1	man amana billahi	Iman yang benar kepada Allah — bukan sekadar mengakui ada Tuhan
2	wal-yawmil-akhiri	Iman kepada Hari Pembalasan — yang menjadi penggerak moral sejati

3	wa-'amila shalihan	Amal saleh yang nyata — tidak cukup iman tanpa buah perbuatan
---	--------------------	---

“Penggunaan 'man' (siapa saja) bersifat syarthiyyah — ini adalah kalimat syarat, bukan pernyataan inklusif tanpa batas. Bukan semua orang dari kelompok itu selamat, melainkan siapa saja di antara mereka yang memenuhi tiga syarat ini.”
— Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*

V. PERSOALAN KRUSIAL: APAKAH YAHUDI DAN NASRANI MASA KINI TERMASUK?

Inilah pertanyaan yang paling sering disalahpahami. Tiga dalil berikut menutup perdebatan ini secara qath'i.

1. QS Ali Imran: 85 sebagai Muqayyid

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

"Barangsiapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima darinya."

Ibnu Katsir menegaskan bahwa QS Ali Imran: 85 berfungsi sebagai **penjelas dan pengkhusus (muqayyid)** terhadap QS Al-Baqarah: 62. "Iman kepada Allah dan Hari Akhir" yang dimaksud dalam Al-Baqarah: 62 **harus melalui Islam** pasca diutusnya Nabi Muhammad.

2. QS Al-Maidah: 3 — Finalitas Islam

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"Pada hari ini telah Kusempurnakan agamamu."

3. Hadis Shahih Muslim No. 153 — Segel Konfirmasi

“Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini tentang aku — baik Yahudi maupun Nasrani — lalu ia mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, melainkan ia termasuk penghuni neraka.” — **HR. Muslim dari Abu Hurairah r.a., No. 153**

Ini bukan hadis lemah. Ini **shahih, sharih, dan qath'i**. Siapa yang telah sampai dakwah Islam kepadanya, lalu menolak secara sadar, tidak ada jalan keselamatan baginya di luar Islam — seberapapun baiknya amal zahirnya. Karena **amal tanpa iman yang benar adalah seperti bangunan tanpa fondasi** — terlihat megah, namun runtuh di hari penghisaban.

VI. PENDAPAT PARA MUFASSIR BESAR

Mufassir	Posisi dan Argumen Pokok
Al-Thabari (w. 310 H)	Ayat ini berbicara tentang Ahlul Kitab sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Setelah beliau diutus, berlaku kewajiban mengikuti risalah Islam.
Ibnu Katsir (w. 774 H)	Paling tegas: Ayat ini dibatasi maknanya oleh QS Ali Imran: 85. Tidak diterima agama apapun setelah Muhammad selain Islam.
Fakhr Al-Razi (w. 606 H)	Pendekatan filosofis: 'Iman kepada Allah yang benar' secara logis mengharuskan iman kepada semua nabi termasuk Muhammad. Kesimpulannya sama: tidak ada keselamatan bagi yang menolak Islam.
Al-Zamakhshari (w. 538 H)	Ayat turun untuk membantah eksklusivisme Yahudi. Keselamatan bukan monopoli satu kelompok, namun tergantung kualitas iman dan amal.
Al-Qurthubi (w. 671 H)	Ayat tidak mansukh harfiah, tetapi dipahami temporal: sebelum Muhammad cukup iman kepada nabi zamannya; sesudah beliau, wajib beriman kepada Islam.

VII. DIMENSI TASAWUF: QALBU YANG BENAR-BENAR BERIMAN

Dari sudut ilmu batin — termasuk dalam manhaj Naqsyabandiyyah — ayat ini menyimpan pelajaran yang jauh lebih dalam dari sekadar fikih perbandingan agama. Kalimat **man amana billahi** bukanlah sekadar iqrar lisan. Para ulama tasawuf menegaskan:

“Al-iman nurun yaqdzifuhullahu fi qalbi al-'abd — Iman adalah cahaya yang Allah campakkan ke dalam qalbu hamba.” — **Imam Al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din.**

Ini relevan dengan **maqam ma'rifah** dalam suluk Naqsyabandiyyah: bahwa pengetahuan tentang Allah yang benar (ma'rifatullah) adalah fondasi keselamatan yang sesungguhnya — bukan sekadar identitas agama formal. Seorang salik yang telah menghayati zikir khafi memahami betapa dalamnya makna **amana billah** ini: ia bukan sekadar percaya bahwa Allah ada, melainkan tenggelam dalam musyahadah — penyaksian akan kehadiran Allah yang tak pernah putus.

Inilah mengapa para ulama Sufi menegaskan dengan keras: ayat ini **bukan justifikasi pluralisme dangkal**, melainkan undangan kepada standar iman yang **paling tinggi dan paling dalam** — yang justru menuntut totalitas kepasrahan, bukan toleransi tanpa makna.

VIII. KESIMPULAN: VONIS FINAL ATAS TIGA KESALAHPAHAMAN

A. Kesalahpahaman Pertama: "Ayat ini membuktikan semua agama sama."

Bantahan tajam: Ayat ini bukan piagam pluralisme agama. Ia adalah **ayat syarhiyyah** — bukan ayat iqrar. Allah tidak sedang mengatakan 'semua agama benar'. Allah sedang menetapkan **standar universal keselamatan** yang justru menuntut iman paling hakiki dan amal paling nyata.

Membaca ayat ini sebagai justifikasi pluralisme adalah **kesalahan epistemologi tafsir yang fatal** — mengambil satu ayat, memotong konteks, dan mengabaikan seluruh jaringan nasikh-mansukh serta hadis penjelas yang sahih.

B. Kesalahpahaman Kedua: "Yahudi dan Nasrani sekarang otomatis selamat asal berbuat baik."

Bantahan tajam: Hadis Muslim No. 153 dari Abu Hurairah adalah tembok penghalang yang tidak bisa diruntuhkan. Siapa yang telah sampai dakwah Islam kepadanya, lalu menolak secara sadar, tidak ada jalan keselamatan baginya di luar Islam — seberapa pun baiknya amalnya.

Sebab **amal tanpa iman yang benar adalah seperti bangunan tanpa fondasi** — terlihat megah di mata manusia, namun runtuh di hari penghisaban Allah سبحانه وتعالى.

C. Kesalahpahaman Ketiga: "Ayat ini kontradiksi dengan QS Ali Imran: 85."

Bantahan tajam: Tidak ada kontradiksi. Yang ada adalah **hirarki tafsir yang harus dipahami secara sistemik**. Ketiganya bukan bertentangan — ketiganya adalah satu bangunan argumen yang koheren dan tak terbantahkan:

Dalil	Fungsi dalam Sistem Tafsir
QS Al-Baqarah: 62	Menetapkan prinsip universal: keselamatan bagi yang benar-benar beriman dan beramal
QS Ali Imran: 85	Menetapkan parameter post-nubuwwah: satu-satunya agama yang diterima pasca Muhammad ﷺ adalah Islam
Hadis Muslim No. 153	Segel konfirmasi: siapa yang mendengar Islam lalu menolak, tidak ada pengecualian

VONIS FINAL

QS Al-Baqarah: 62 bukan ayat toleransi agama. Ia adalah ayat tentang standar iman yang paling tinggi — yang justru menghancurkan arogansi eksklusif sekaligus menutup pintu bagi relativisme dangkal.

Ayat ini diturunkan untuk **menghancurkan arogansi eksklusif Yahudi** yang mengklaim surga sebagai monopoli mereka — bukan untuk membuka pintu relativisme agama. Pesannya satu dan tajam:

“Keselamatan bukan soal label agama yang kamu sandang. Keselamatan adalah soal apakah imanmu kepada Allah itu nyata, apakah pengakuanmu atas Hari Akhir itu menggerakkan hidupmu, dan apakah amalmu itu tulus di hadapan-Nya.”

Dan pasca diutusnya Muhammad — **standar 'iman yang nyata kepada Allah' itu hanya terpenuhi melalui Islam**. Bukan karena Islam eksklusif secara sektarian, melainkan karena **iman kepada Allah yang benar mengharuskan iman kepada seluruh utusan-Nya, termasuk dan terutama Khatamul Anbiya'**.

Siapa yang memahami ini, ia memahami ayat. Siapa yang menggunakannya untuk memeluk pluralisme, ia telah mengkhianati bahasa Al-Qur'an itu sendiri.

Wallahu a'lam bishawab.

Alfaqir Kenny Wiston

WANITA DAN SEMBELIHAN AHLI KITAB

Kehalalannya bagi Muslim: Dalil, Syarat, dan Batas-batasnya

Oleh : Alfaqir Kenny Wiston

Peneliti Pemikiran Islam, Sejarah Teologi, dan Hermeneutika Hadis

MUKADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertanyaan tentang kehalalan sembelihan Ahli Kitab dan bolehnya menikahi wanita dari kalangan mereka adalah dua persoalan fiqh yang telah dibahas sejak generasi Sahabat hingga ulama kontemporer. Namun di era modern — ketika batas-batas identitas keagamaan semakin kabur, ketika industri pangan massal mendominasi rantai pasok pangan global, dan ketika pernikahan lintas agama bukan lagi fenomena langka — kedua persoalan ini kembali menuntut ketajaman analisis yang serius.

Artikel ini hadir bukan untuk sekadar mengulang fatwa lama, melainkan untuk menyajikan dalil-dalil secara utuh, menimbang syarat-syarat yang ditetapkan para imam madzhab, dan mengidentifikasi batas-batas yang tidak boleh dilangkahi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tekstual-kontekstual: merujuk nash secara ketat, memahami 'illat (alasan hukum) secara cermat, dan menerapkan kaidah fihiyyah secara konsisten.

Sebab terlalu banyak orang memudahkan tanpa dalil — dan terlalu banyak pula yang mempersulit tanpa hujjah. Keduanya sama-sama berbahaya.

I. DALIL POKOK: AL-QUR'AN AL-KARIM

A. QS Al-Ma'idah (5) Ayat 5 — Ayat Tasyri' Terkomprehensif

Ayat paling fundamental yang menjadi landasan seluruh pembahasan ini adalah firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah, ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Al-yawma uhillu lakumu al-thayyibat, wa tha'amu alladhina utu al-kitaba hillun lakum wa tha'amukum hillun lahum, wal-muhshanatu mina al-mu'minat wal-muhshanatu mina alladhina utu al-kitaba min qablikum.

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal pula bagi mereka. Dan (dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu.”

Analisis Struktural Ayat

Ayat ini memuat tiga ketentuan hukum sekaligus dalam satu rangkaian yang tidak terpisah:

1. Pertama: *tha'amu alladhina utu al-kitab hillun lakum* — sembelihan Ahli Kitab halal bagi Muslim.
2. Kedua: *tha'amukum hillun lahum* — makanan Muslim halal bagi Ahli Kitab (ini bersifat timbal balik, bukan syarat kebolehan pertama).
3. Ketiga: *al-muhshanat mina alladhina utu al-kitab* — bolehnya menikahi wanita muhshanat dari Ahli Kitab.

Kata *tha'am* (طَعَام) dalam konteks ini — **menurut jumhur ulama** — bermakna sembelihan (*al-dzabaih*), bukan sekadar makanan umum. Ini diperkuat oleh konteks ayat yang langsung menyusul setelah pembahasan haramnya bangkai dan sembelihan tidak sah dalam ayat-ayat sebelumnya.

Al-Imam Ibnu Jarir Al-Thabari (w. 310 H) dalam tafsirnya Jami' Al-Bayan menegaskan: yang dimaksud dengan *tha'am* di sini adalah sembelihan mereka (*dzabaihum*), dan inilah pendapat yang paling kuat di antara para mufassir.

B. QS Al-Baqarah (2) Ayat 221 — Larangan Menikahi Musyrikah

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Wa la tankihu al-musyrikat hatta yu'minna, wa la'amatun mu'minatun khayrun min musyrikatin wa law a'jabatkum.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”

Ayat ini secara eksplisit mengharamkan nikah dengan wanita musyrik. Titik krusialnya: apakah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) masuk dalam kategori musyrik atau tidak? Di sinilah letak diskursus intelektual yang menentukan.

KUNCI ANALISIS FIQHIYAH

Para ulama sepakat: Yahudi dan Nasrani BUKAN musyrik dalam pengertian teknis Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri membedakan antara al-musyrikun (QS At-Taubah: 1-5) dengan ahl al-kitab (QS At-Taubah: 29-30).

Al-Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an menyatakan: penyebutan ahl al-kitab dan musyrikin secara terpisah dalam satu ayat menunjukkan bahwa keduanya adalah dua kelompok yang berbeda.

QS Al-Ma'idah: 5 hadir SETELAH QS Al-Baqarah: 221, dan dalam kaidah ushul fiqh, nash yang turun belakangan (mutakhkhir) berlaku sebagai takhsis (pengkhususan) terhadap nash sebelumnya.

C. QS At-Taubah (9) Ayat 29 — Status Ahli Kitab dalam Al-Qur'an

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar — yaitu dari kalangan orang-orang yang telah diberi Al-Kitab.”

Ayat ini memperlakukan Ahli Kitab sebagai kategori tersendiri, terpisah dari musyrikin. Penggunaan frasa mina alladhina utu al-kitab (dari kalangan yang telah diberi Al-Kitab) sebagai keterangan penjelas menunjukkan bahwa identitas Ahli Kitab adalah identitas yang spesifik dan dikenali dalam terminologi Al-Qur'an — bukan sinonim musyrik.

II. DALIL SUNNAH: HADITS NABI

A. Praktik Sahabat dalam Menerima Sembelihan Ahli Kitab

Tidak ada satu pun riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW atau para Sahabat menolak sembelihan atau undangan makan dari Ahli Kitab secara prinsip. Sebaliknya:

- Nabi SAW menerima hadiah daging kambing yang dimasak oleh seorang wanita Yahudi di Khaibar (HR Bukhari, Kitab Al-Jizyah wa Al-Muwada'ah)
- Para Sahabat di berbagai wilayah taklukan makan sembelihan penduduk Ahli Kitab tanpa mempermasalahkan identitas penyembelohnya
- Umar bin Al-Khattab r.a. sendiri memakan makanan Ahli Kitab dan memperbolehkan pasukannya melakukan hal yang sama (Atsar diriwayatkan oleh Abu Yusuf dalam Al-Kharaj)

B. Hadits Syarat Penyembelihan yang Sah

مَا أَهْرَ الدَّمِ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ

Ma anhara al-dama wa dzukira ismu Allahi 'alayhi fa kuluhu

“Apa saja yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah.”

(HR Bukhari No. 2507, Muslim No. 1968 — dari Rafi' bin Khadij r.a.)

Hadits ini menegaskan dua syarat dasar kehalalan sembelihan: (1) mengalirkan darah secara sempurna, dan (2) disebut nama Allah. Dalam konteks penyembelih Ahli Kitab, para ulama telah membangun konsensus bahwa mereka menyebut nama Allah dalam proses penyembelihan — meskipun dengan redaksi dalam tradisi mereka — dan ini mencukupi sebagai syarat.

C. Hadits tentang Nikah Nabi dengan Shafiyyah r.a.

Pernikahan Nabi SAW dengan Shafiyyah binti Huyayy — putri pemimpin Bani Nadhir dari kalangan Yahudi — yang kemudian masuk Islam, menjadi preseden historis yang relevan. Lebih signifikan secara hukum: Utsman bin Affan r.a. menikahi wanita Nasrani dari keluarga bangsawan Romawi, dan Ali bin Abi Thalib r.a. pernah mempertimbangkan hal serupa. Ijma' Sahabat (konsensus generasi pertama Islam) adalah dalil hukum tertinggi setelah Al-Qur'an dan Sunnah.

III. DALIL IJMA' DAN PANDANGAN MADZHAB EMPAT

Kehalalan sembelihan Ahli Kitab dan bolehnya menikahi wanita dari kalangan mereka adalah salah satu dari sedikit persoalan fiqh yang mencapai ijma' (konsensus) seluruh madzhab. Perbedaan di antara para imam hanya pada tataran syarat dan ruang lingkup penerapannya, bukan pada asal hukumnya.

Madzhab	Sembelihan Ahli Kitab	Nikah Wanita Ahli Kitab	Catatan Kritis
Hanafi	HALAL — mutlak, kecuali jika disebut nama selain Allah secara terang-terangan	BOLEH (Kitabiyah asli, bukan murtad)	Larangan makruh jika istri berasal dari negeri kafir harbi
Maliki	HALAL — berlaku bagi Yahudi dan Nasrani yang genuine	BOLEH dengan syarat hurriyyah (merdeka) dan 'iffah (terjaga)	Makruh jika dikhawatirkan fitnah bagi agama
Syafi'i	HALAL — dengan syarat penyembelih benar-benar Ahli Kitab yang masih berpegang pada asal kitabnya	BOLEH dengan syarat wanita terbukti benar-benar Kitabiyah, bukan musyrikah	Haram nikah dengan musyrikah Arab sekalipun mengaku Nasrani
Hanbali	HALAL — selama tidak diketahui	BOLEH namun sarat makruh dalam	Imam Ahmad condong sangat berhati-hati

	disebut nama selain Allah	konteks modern (fitnah agama anak)	terhadap nikah Kitabiyah di negeri kafir
--	---------------------------	------------------------------------	--

Pandangan Ulama Tabi'in dan Tafsir Klasik

- Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim: tha'am dalam QS Al-Ma'idah: 5 adalah sembelihan mereka, dan ini adalah pendapat seluruh ulama tanpa pengecualian.
- Imam Al-Nawawi dalam Al-Majmu': kehalalan sembelihan Ahli Kitab adalah masalah yang telah jelas (qath'i) dan tidak ada perselisihan dalam hal ini kecuali dari sebagian kecil yang menyimpang.
- Imam Al-Sarakhsi dalam Al-Mabsuth (Hanafi): sembelihan Ahli Kitab halal karena mereka meyakini haramnya bangkai dan keharusan menyebut nama Allah, meskipun konsep Allah mereka berbeda.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari: tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa Yahudi dan Nasrani termasuk dalam Ahli Kitab yang disebut dalam ayat ini.

IV. SYARAT-SYARAT KEHALALAN: DETAIL DAN IMPLIKASINYA

A. Syarat Kehalalan Sembelihan Ahli Kitab

1. Penyembelih adalah Ahli Kitab yang Genuine (Hakiki)

Syarat pertama dan paling fundamental: penyembelih harus benar-benar merupakan Ahli Kitab dalam pengertian syar'i — yaitu Yahudi atau Nasrani yang mewarisi dan mengikuti kitab suci mereka (Taurat dan Injil) secara asli, bukan mereka yang hanya mengklaim identitas tersebut secara nominal tanpa substansi keagamaan apa pun.

Implikasi modern yang kritis: Apakah seorang Yahudi atau Nasrani yang bersifat sekuler penuh, atheis secara praktik, atau yang tidak mengenal dan tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya sama sekali, masih termasuk dalam kategori Ahli Kitab yang sah? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan mudah.

Mayoritas ulama kontemporer (Syaiikh Ibnu Baz, Syaikh Ibnu Utsaimin) berpendapat: keturunan Yahudi atau Nasrani tetap dihukumi sebagai Ahli Kitab selama mereka tidak pindah ke agama lain dan tidak murtad dari agama leluhur mereka. Identitas keturunan mencukupi sebagai hukum asal, dan yang menggugurkan status ini hanyalah pindah agama secara eksplisit.

2. Disebut Nama Allah (Basmalah atau Padanannya)

Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang terjadi apabila penyembelih Ahli Kitab menyebut nama Yesus Kristus atau Tuhan Trinitas — bukan nama Allah yang esa — dalam proses penyembelihannya:

- Pendapat pertama (Syafi'i, sebagian Hanbali): jika diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah secara terang-terangan atas sembelihan itu, maka sembelihan tersebut haram dimakan berdasarkan QS Al-An'am: 121.

- Pendapat kedua (Hanafi, Maliki): selama kita tidak secara langsung menyaksikan bahwa mereka menyebut nama selain Allah, maka kita hukuminya berdasarkan asal kehalalan. Kita tidak wajib menyelidiki.
- Pendapat ketiga (Ibnu Hazm, Az-Zhahiri): apapun yang disebut Ahli Kitab dalam penyembelihan mereka tidak mempengaruhi kehalalan, karena ayat kehalalan bersifat mutlak dan tidak mensyaratkan detail proses.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Wa la ta'kulu mimma lam yudzkar ismu Allahi 'alayhi wa innahu lafisq
 “Dan janganlah kamu memakan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Sungguh, yang demikian itu adalah kefasikan.”

(QS Al-An'am: 121)

Mayoritas ulama memahami bahwa QS Al-Ma'idah: 5 yang secara khusus menyebut tha'am Ahli Kitab sebagai halal, berfungsi sebagai takhsis (pengkhususan) atas QS Al-An'am: 121 yang bersifat umum. Artinya: untuk sembelihan Ahli Kitab, kita tidak perlu memverifikasi apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak — selama mereka tidak secara terang-terangan menyembelih untuk berhala.

3. Metode Penyembelihan yang Mengalirkan Darah

Sembelihan harus dilakukan dengan cara yang mengalirkan darah secara sempurna. Inilah salah satu syarat yang paling sering menjadi perdebatan dalam konteks daging impor modern.

ISU KRITIS: STUNNING (PEMINGSANAN) SEBELUM SEMBELIH

- Sebagian besar daging impor dari Barat diproduksi melalui proses stunning (pemingsanan listrik atau bolt gun) sebelum penyembelihan.
- Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan mayoritas ulama JAKIM (Malaysia) membolehkan stunning reversible yang tidak menyebabkan kematian sebelum penyembelihan.
- Syaikh Ibnu Baz dan sebagian ulama Saudi mengharamkan daging dengan stunning apapun bentuknya.
- Lembaga MUI Indonesia mengharamkan stunning yang berpotensi mematikan sebelum sembelihan sempurna.

KESIMPULAN HUKUM: kehati-hatian (ihtiyath) menuntut konsumen Muslim untuk memverifikasi label halal resmi pada daging impor.

B. Syarat Kehalalan Menikahi Wanita Ahli Kitab

1. Syarat Al-Muhshanat (Wanita yang Menjaga Kehormatan)

الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Kata al-muhshanat (المحصنات) adalah syarat yang disebut langsung oleh Al-Qur'an. Para ulama mengidentifikasi minimal tiga makna yang saling melengkapi:

- a. Al-Hurriyyah: merdeka, bukan budak
- b. Al-'Iffah: menjaga kehormatan diri, tidak berzina atau menjadi pezina
- c. Al-'Afaf: terhormat dalam pergaulan, bukan wanita yang dikenal promiskuitas

Imam Al-Syafi'i menambahkan syarat keempat: wanita tersebut harus benar-benar merupakan Kitabiyah yang mewarisi kitab Taurat atau Injil, bukan wanita yang masuk ke dalam agama Yahudi atau Nasrani setelah Al-Qur'an diturunkan.

2. Muslim Laki-laki — Wanita Non-Muslim: Asimetri Hukum yang Disengaja

Hukum Islam membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, namun TIDAK membolehkan wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim tanpa pengecualian. Ini bukan diskriminasi, melainkan arsitektur hukum yang dibangun atas pertimbangan:

- Qawamah (kepemimpinan rumah tangga) ada di tangan suami — jika suami non-Muslim, ia tidak terikat kewajiban mendidik anak secara Islam
- Dalam pernikahan Muslim-Kitabiyah, suami wajib (secara syar'i) memberi kebebasan beragama pada istri dan wajib mendidik anak dengan Islam
- Asimetri ini adalah bagian dari bina' al-ahkam 'ala al-mashalih (membangun hukum di atas kemaslahatan) — bukan ketidakadilan gender

3. Hukum Makruh dan Ijtihad Kontemporer

Mayoritas ulama — termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Ghazali, dan ulama kontemporer seperti Syaikh Al-Qaradhwani — menambahkan hukum makruh (mendekati haram) atas pernikahan dengan wanita Ahli Kitab dalam kondisi tertentu:

- Jika negara/lingkungan tempat tinggal adalah non-Muslim dan dikhawatirkan anak-anak tidak mendapatkan pendidikan Islam yang memadai
- Jika dikhawatirkan suami sendiri akan terpengaruh dan meninggalkan kewajibannya sebagai Muslim
- Jika istri berasal dari keluarga yang secara aktif memusuhi Islam dan berpotensi memicu konflik agama dalam rumah tangga

Syaikh Ibnu Utsaimin (**Fatawa Nisa'**) menyatakan: pada zaman sekarang, menikahi wanita Ahli Kitab hukumnya makruh yang mendekati haram bagi Muslim yang tinggal di negeri kafir, karena hampir pasti menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya.

V. BATAS-BATAS YANG TIDAK BOLEH DILANGKAHI

A. Yang Mutlak Haram dalam Masalah Sembelihan

- Sembelihan yang secara pasti diperuntukkan bagi ritual berhala atau dewa-dewa — disepakati haram oleh seluruh madzhab (QS Al-Ma'idah: 3).
- Sembelihan oleh mereka yang bukan Muslim dan bukan Ahli Kitab (musyrik, atheis, Majusi menurut mayoritas ulama).
- Sembelihan tanpa mengalirkan darah sama sekali (seperti dengan listrik tegangan tinggi yang mematikan sebelum darah keluar).
- Bangkai — hewan yang mati tanpa proses penyembelihan yang sah.

B. Yang Mutlak Haram dalam Masalah Pernikahan dengan Non-Muslim

- Menikahi wanita musyrikah (penyembah berhala, agama animisme, politeistik).
- Wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim apapun latar belakangnya — ini adalah HARAM QATH'I tanpa pengecualian.
- Menikahi wanita yang masuk ke agama Yahudi atau Nasrani setelah masa Nabi Isa a.s. — menurut madzhab Syafi'i dan sebagian Hanbali.
- Menikahi wanita Ahli Kitab yang secara terang-terangan dan aktif menghina Islam, melecehkan syari'at, atau menjadikan pernikahan sebagai sarana pemurtadan.

KAIDAH FIQHIYYAH YANG BERLAKU

- **Kaidah 1:** 'Al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah' — hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini berlaku pada tha'am Ahli Kitab.
- **Kaidah 2:** 'Idza ijtama'a al-halal wal-haram ghalaba al-haram' — jika halal dan haram bercampur dan tidak dapat dipisahkan, haram yang mendominasi. Berlaku pada daging tanpa sertifikasi halal yang bercampur dengan yang tidak sah.
- **Kaidah 3:** 'Al-masyaqqah tajlibu al-taysir' — kesulitan mendatangkan kemudahan. Digunakan oleh ulama yang membolehkan konsumsi daging impor tanpa verifikasi ketat saat tidak ada pilihan lain.
- **Kaidah 4:** 'La dharara wa la dhirar' — tidak boleh ada bahaya pada diri sendiri dan orang lain. Berlaku pada pertimbangan nikah Kitabiyah yang berpotensi merugikan keturunan Muslim.

VI. APLIKASI KONTEMPORER DAN FATWA MODERN

A. Daging Impor dan Sertifikasi Halal Global

Rantai pasok pangan global modern menciptakan kerumitan baru: daging yang beredar di pasar internasional seringkali tidak diketahui identitas penyembelihnya, proses spesifiknya, atau apakah ia benar-benar memenuhi syarat sembelihan Ahli Kitab yang sah. Maka muncul dua pendekatan utama:

Pendekatan Ketat (Tasydiid)

Diwakili MUI Indonesia, JAKIM Malaysia, dan sebagian besar lembaga halal dunia: wajib ada sertifikasi halal dari lembaga yang diakui. Tanpa itu, daging tidak boleh dikonsumsi meskipun penyembelihnya mengklaim sebagai Ahli

Kitab. Dalilnya: sadd al-dzara'i' (menutup pintu kerusakan) dan prinsip ihtiyath (kehati-hatian).

Pendekatan Moderat (Taysir)

Diwakili sebagian ulama Timur Tengah dan fatwa Dewan Fiqh OKI: di negeri-negeri mayoritas Ahli Kitab (Eropa, Amerika), daging yang dijual secara umum hukumnya halal berdasarkan asas kehalalan sembelihan Ahli Kitab, selama tidak ada indikasi positif bahwa hewan tersebut mati bukan karena sembelihan sah.

B. Nikah Lintas Agama di Indonesia: Antara Fiqh dan Hukum Positif

Di Indonesia, pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab menghadapi dua dimensi hukum yang berbeda:

- Dimensi Fiqh Islam: boleh dengan syarat-syarat yang telah diuraikan di atas
- Dimensi Hukum Positif: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) secara praktis tidak mengakui pernikahan beda agama di hadapan negara bagi pasangan Muslim
- Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986: memberikan peluang terbatas bagi pernikahan beda agama melalui pengadilan negeri, namun ini kontroversial dan tidak diterima oleh mayoritas ulama Indonesia

Kesimpulan praktis: di Indonesia, meskipun fiqh membolehkan, hambatan hukum positif dan sosial menjadikan nikah laki-laki Muslim dengan wanita Kitabiyah sebuah langkah yang perlu dikonsultasikan secara serius baik dengan ulama maupun kuasa hukum.

VII. PENUTUP: ANTARA KEMUDAHAN SYARI'AT DAN KEWASPADAAN IMAN

Syari'at Islam adalah syari'at yang dibangun di atas kemudahan (yusr) dan penghapusan kesempitan (raf' al-haraj). Kehalalan sembelihan Ahli Kitab dan bolehnya menikahi wanita mereka adalah bukti nyata dari prinsip ini — sebuah kemurahan yang tidak dimiliki banyak sistem hukum agama lain.

Namun kemurahan ini datang bersama tanggung jawab. Al-Qur'an tidak sekadar berkata 'halal' dan berhenti di sana. Ia mensyaratkan al-muhshanat — wanita yang terjaga. Ia melarang sembelihan yang dipersembahkan pada berhala. Ia menghendaki identitas penyembelih yang jelas. Ini bukan formalisme tanpa makna. Ini adalah pagar-pagar yang menjaga substansi dari kerusakan.

Maka sikap Muslim yang dewasa terhadap kedua persoalan ini adalah: tidak menutup apa yang Allah buka, dan tidak membuka apa yang Allah tutup. Mengambil kemudahan dengan penuh syukur. Menjaga syarat-syarat dengan penuh kehati-hatian. Dan senantiasa menempatkan kemaslahatan iman, keluarga, dan keturunan sebagai pertimbangan tertinggi di atas seluruh analisis hukum.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun

“Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(QS Al-Baqarah: 216)

oleh : Alfaqir Kenny Wiston

Referensi Pokok

Al-Qur'an Al-Karim | Tafsir Al-Thabari (Jami' Al-Bayan) | Tafsir Ibnu Katsir | Tafsir Al-Qurthubi (Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an) | Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab | Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth | Ibnu Qudamah, Al-Mughni | Al-Qaradhawi, Al-Halal wal-Haram fil-Islam | Ibnu Utsaimin, Fatawa Nisa' | Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari | Fatwa MUI Indonesia | Keputusan Majma' Fiqh Islami OKI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SANAD MELAWAN ARSIP

Mengapa Sejarah Islam Kita Keliru

Oleh:

Alfaqir Kenny Wiston

Peneliti Pemikiran Islam, Sejarah Teologi, dan Hermeneutika Hadis

Ada satu asumsi yang jarang dipertanyakan dalam dunia akademik: bahwa sejarah hanya sah jika ditopang oleh arsip. Tanpa teks, tanpa dokumen, tanpa catatan—seolah-olah tidak ada sejarah. Asumsi ini bukan sekadar keliru. Ia berbahaya. Ia membuat kita salah membaca Islam.

FETISISME TEKS

Historiografi modern terjebak dalam apa yang bisa disebut sebagai fetisisme teks—keyakinan berlebihan bahwa tulisan adalah satu-satunya bentuk otoritas.

Akibatnya, yang masuk sejarah adalah:

- yang menulis;
- yang diterbitkan; dan
- yang bisa dikutip.

Yang tidak? Disingkirkan.

Ulama-ulama lokal, guru-guru surau, para penjaga tradisi—mereka dianggap tidak signifikan hanya karena tidak meninggalkan buku. Seolah-olah Islam tumbuh dari kertas, bukan dari manusia. Ini bukan metode ilmiah. Ini bias.

BAYANG: TEMPAT DI MANA ARSIP GAGAL

Pergilah ke Bayang, di Pesisir Selatan. Anda tidak akan menemukan perpustakaan besar. Tidak ada manuskrip langka yang dipamerkan. Tidak ada tokoh yang dielaborasi dalam jurnal internasional. Namun ada sesuatu yang jauh lebih penting:

keberlanjutan. Islam di sana tidak runtuh. Tidak terputus. Tidak kehilangan arah. Mengapa? Karena ia dijaga oleh manusia, bukan oleh arsip.

SANAD: SISTEM YANG DIABAIKAN

Dalam tradisi Islam, ada satu mekanisme yang jauh lebih ketat daripada catatan kaki: sanad. Sanad memastikan bahwa ilmu tidak hanya benar secara isi, tetapi juga benar dalam cara ia diteruskan. Ia mengikat guru dan murid dalam rantai tanggung jawab yang tidak bisa dipalsukan dengan mudah.

Namun dalam logika akademik modern, sanad tidak dianggap sebagai “data”. Ia tidak bisa diunggah ke database. Tidak bisa diverifikasi dengan metode statistik. Tidak bisa dijadikan citation index. Maka ia diabaikan. Padahal di situlah inti persoalannya, kita menolak apa yang tidak kita pahami.

ULAMA TANPA NAMA, TANPA ARSIP—TANPA SALAH

Ambil contoh Ilyas Ya'kub. Tidak ada karya tulisnya yang masuk kurikulum. Tidak ada artikelnya di jurnal. Tidak ada arsip resmi yang mengabadikan namanya. Namun ia diikuti. Ia didengar. Ia membentuk kehidupan beragama masyarakat. Dalam standar akademik, ia “tidak ada”. Dalam realitas, ia menentukan. Di sini, kontradiksi menjadi telanjang yang nyata justru dianggap tidak sah, sementara yang terdokumentasi dianggap kebenaran.

KOLONIALISME YANG HALUS

Masalah ini bukan sekadar metodologis. Ia adalah warisan kolonial. Standar pengetahuan yang kita pakai hari ini—arsip, dokumentasi, publikasi—lahir dari tradisi Barat yang memisahkan pengetahuan dari praktik, teks dari kehidupan.

Ketika standar itu dipaksakan pada tradisi Islam, hasilnya adalah distorsi. Kita mulai percaya bahwa:

- yang tidak tertulis tidak penting;
- yang tidak terkenal tidak berpengaruh; dan
- yang tidak terdokumentasi tidak ada.

Ini bukan sekadar kesalahan akademik. Ini adalah bentuk kolonialisasi cara berpikir.

ISLAM TIDAK BERTAHAN KARENA BUKU

Mari jujur Islam tidak bertahan selama berabad-abad karena buku semata. Ia bertahan karena ada manusia yang:

- mengajarkan
- membimbing
- menjaga praktik
- meneruskan sanad

Di surau-surau, di pesantren, di ruang-ruang kecil yang tidak pernah masuk laporan penelitian, Islam dipertahankan setiap hari. Tanpa mereka, kitab-kitab itu hanya akan menjadi teks mati.

MEMBONGKAR KEPALSUAN NETRALITAS

Akademisi sering mengklaim netralitas. Namun dalam praktiknya, ada keberpihakan yang jelas: kepada yang terdokumentasi, kepada yang terarsip, kepada yang bisa dikutip. Ini bukan netral. Ini selektif. Dan selektivitas ini punya konsekuensi: ia menghapus peran ulama-ulama yang bekerja dalam diam.

SAATNYA MEMBALIK CARA PANDANG

Kita perlu keberanian untuk membalik cara pandang bukan lagi di mana arsipnya tetapi di mana Islam itu hidup. Jika kita jujur menjawab pertanyaan ini, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan yang tidak nyaman. Sejarah Islam selama ini ditulis secara parsial.

PENUTUP: MENGEMBALIKAN YANG DISINGKIRKAN

Ulama-ulama Bayang bukan pengecualian. Mereka adalah representasi dari mayoritas yang tidak terlihat. Mereka tidak meminta dicatat. Mereka tidak mengejar pengakuan. Tetapi merekalah yang memastikan bahwa Islam tidak menjadi sekadar wacana. Jika historiografi terus mengabaikan mereka, maka yang kita miliki bukan Sejarah melainkan ilusi tentang Sejarah dan mungkin sudah saatnya ilusi itu dibongkar.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ
وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ❀ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ
وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ❀

EMPAT PERLINDUNGAN AGUNG:

Derajat Hadis, Dimensi Fiqh, dan Hakikat Tasawuf Doa Tasyahud Akhir

Oleh: Alfaqir Kenny Wiston

Peneliti Pemikiran Islam, Sejarah Teologi, dan Hermeneutika Hadis

I. MUKADIMAH: MENGAPA DOA INI BUKAN SEKADAR RUTINITAS

Setiap Muslim yang mendirikan shalat lima waktu berhadapan dengan sebuah momen sakral di akhir setiap rakaat terakhir: tasyahud akhir, sebelum salam. Di sinilah Rasulullah memerintahkan — bukan sekadar menganjurkan — agar seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari empat bencana terbesar yang dapat menimpa jiwa manusia. Perintah ini bukan hiasan ritual. Ia adalah ekspresi teologis yang paling jujur tentang kondisi eksistensial manusia: bahwa kita adalah makhluk yang rapuh, terancam, dan sepenuhnya bergantung kepada rahmat Allah.

Namun pertanyaan yang lebih dalam perlu diajukan: apakah sekadar melisankan doa ini — meski ribuan kali dalam seumur hidup — yang sesungguhnya menyelamatkan seorang hamba? Ataukah ada sesuatu yang lebih hakiki yang sedang dituntut oleh doa ini dari diri kita? Tulisan ini akan menelaah pertanyaan tersebut melalui tiga lensa sekaligus: verifikasi hadis, analisis fiqh, dan kedalaman tasawuf.

II. TAKHRĪJ DAN DERAJAT HADIS

A. Matan dan Sumber Primer

Doa yang tertera dalam gambar di atas bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Ṣaḥīḥ-nya, Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi' al-Ṣalāh, Bāb mā Yusta'āzu minhu fī al-Ṣalāh, nomor 588. Perawi utamanya adalah sahabat mulia Abū Hurairah raḍiyallāhu 'anhu, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ

"Apabila salah seorang di antara kalian selesai bertasyahud, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal."

Lalu Nabi menyebutkan keempat hal tersebut: azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta keburukan fitnah al-Masīh ad-Dajjāl. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. 1377 dan 6377, Sunan Abī Dāwūd no. 983, Sunan al-Nasā'ī no. 5508, dan Musnad Aḥmad melalui berbagai jalur.

B. Status Keshahihan

Para ulama hadis — dari Ibn Ḥajar al-'Asqalānī dalam Fatḥh al-Bārī hingga Imam al-Nawawī dalam al-Majmū' — sepakat bahwa hadis ini berderajat ṢAḤĪḤ dengan kualitas tertinggi. Ia terdapat dalam al-Kutub al-Sittah dan memiliki jalur mutawātir ma'nawī, yakni makna intinya disokong oleh begitu banyak periwayatan sehingga kedudukannya tidak dapat digugat. Imam al-Nawawī dalam Syarḥ Muslim menegaskan:

"Hadis ini merupakan salah satu hadis yang paling agung yang berisi perlindungan komprehensif bagi seorang Muslim dari seluruh bencana yang paling ditakuti, baik di dunia maupun akhirat. Para ulama sepakat tentang keshahiannya dan keutamaan mengamalkannya."

C. Hukum Membaca Doa Ini dalam Shalat

Di sinilah fiqh masuk dengan perbedaan pendapat yang signifikan di antara mazhab-mazhab utama. Imam Aḥmad ibn Ḥanbal berpendapat bahwa membaca doa ini adalah WAJIB berdasarkan sīghat amr (perintah) dalam hadis: فَلْيَسْتَعِذْ — "hendaklah ia memohon perlindungan". Imam al-Bukhārī pun condong ke pandangan ini. Adapun jumhur ulama dari Mazhab Syāfi'ī, Mālikī, dan Ḥanafī berpendapat hukumnya sunnah muakkadah — sangat dianjurkan namun tidak sampai mewajibkan. Imam al-Nawawī dalam al-Majmū' mengambil posisi tengah: sunnah muakkadah yang mendekati wajib, sehingga meninggalkannya secara sengaja dan terus-menerus adalah tindakan yang layak dikritisi.

Bagi para Sālik Ṭarīqah Naqsyabandiyyah, perbedaan ini tidak menjadi polemik yang menghangat — sebab dalam suluk, prinsipnya adalah: mengambil yang

lebih berat demi keselamatan (al-akhdzu bil-aḥwat). Meninggalkan doa agung ini adalah sebuah kerugian yang tidak perlu diperdebatkan.

III. DIMENSI FIQH: EMPAT BENCANA DAN MAKNANYA

Empat hal yang dimohonkan perlindungannya dalam doa ini bukan dipilih secara sembarangan. Ia merupakan peta eksistensi manusia yang paling komprehensif — mencakup ancaman dari empat penjuru: akhirat tertinggi (jahannam), alam antara (kubur), dunia yang sedang dijalani (fitnah kehidupan), dan akhir zaman (Dajjal). Marilah kita tela'ah satu per satu.

1. 'Azāb Jahannam — Azab Neraka

Neraka adalah ancaman paling final dan paling berat. Para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai tempat siksa abadi bagi mereka yang meninggal dalam kekafiran, dan tempat siksa sementara — berdasarkan dosa — bagi sebagian Muslim yang bermaksiat. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam Ḥādī al-Arwāḥ ila Bilād al-Afrāḥ menguraikan bahwa neraka memiliki tujuh tingkat, dan setiap tingkat memiliki jenis siksa yang berbeda sesuai dengan kualitas dan kuantitas dosa yang dibawa. Memohon perlindungan dari azab jahannam adalah mengakui secara terbuka bahwa tiada satu pun manusia yang 'aman' dari ancaman ini semata karena merasa dirinya beriman — sebab iman pun bisa luntur oleh kelalaian.

2. 'Azāb al-Qabr — Azab Kubur

Azab kubur adalah ujian pertama di alam barzakh. Ia adalah alam yang berbeda dari dimensi dunia, di mana jiwa menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir: "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Para ulama Ahlussunnah sepakat bahwa azab kubur adalah ḥaqq — kebenaran yang wajib diimani. Imam al-Ghazālī dalam Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn menegaskan bahwa kubur adalah cermin amal: mereka yang rajin berdzikir, shalat, dan menjaga qalb dari noda — kubur mereka menjadi taman (rawḍah min riyāḍ al-jannah). Sebaliknya, mereka yang lalai — kubur mereka menjadi liang siksa (ḥufrah min ḥufar al-nār). Doa ini, dengan demikian, adalah pengakuan akan ketidakberdayaan kita di hadapan realitas barzakh.

3. Fitnah al-Maḥyā wa al-Mamāt — Fitnah Kehidupan dan Kematian

Frasa ini singkat namun mencakup segalanya. Fitnah kehidupan (fitnah al-maḥyā) merujuk pada semua godaan, ujian, dan kecenderungan jahat yang mengintai sepanjang hayat: cinta dunia yang berlebihan (ḥubb al-dunyā), syahwat, syubhat, serta berbagai kondisi yang bisa memurtadkan iman atau menjadikan amal batal. Imam al-Nawawī dalam Syarḥ Muslim menjelaskan bahwa fitnah kematian (fitnah al-mamāt) merujuk pada ujian saat sakaratul maut — ketika iblis melakukan serangan terakhirnya untuk menggoyahkan keimanan seorang hamba di saat ia paling lemah, di saat roh sedang dalam proses perpisahan dengan jasad. Ini adalah momen yang oleh para Sālik Naqsyabandiyyah dijaga dengan sangat ketat melalui rābiṭah al-mawt — latihan mengingat kematian setiap hari.

4. Fitnah al-Masīḥ al-Dajjāl — Fitnah al-Masih Palsu

Dajjal adalah makhluk yang akan muncul mendekati hari kiamat dengan membawa fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah manusia. Rasulullah menyebutnya: "Tidak ada satu pun ujian yang lebih berat dari zaman Adam hingga kiamat selain fitnah Dajjal." (HR. Muslim no. 2946). Ia akan datang dengan kekuatan yang terlihat seperti mukjizat: menghidupkan yang mati, mendatangkan hujan, memberikan kenikmatan — namun semuanya adalah tipu daya. Para ulama menyimpulkan bahwa penyebutan Dajjal dalam doa shalat harian bukan sekadar antisipasi eskatologis — ia adalah peringatan agar kita senantiasa waspada terhadap semua bentuk tipuan yang mengatasnamakan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap ideologi, tokoh, atau sistem yang membelokkan manusia dari tauhid sejati adalah manifestasi dari "spirit Dajjal" yang perlu kita waspadai.

IV. DIMENSI TASAWUF: MENEMBUS KULIT MENUJU INTI

Fiqh memberi kita kerangka legal tentang doa ini. Namun tasawuf mengantarkan kita ke lapisan yang lebih dalam: mengapa Nabi memilih tepat empat ancaman ini? Apa hubungannya dengan perjalanan jiwa manusia dalam suluk? Dan pertanyaan yang paling mendasar: apakah doa ini efektif hanya karena sering diucapkan, ataukah ada syarat batiniah yang harus dipenuhi?

A. Keempat Ancaman sebagai Cermin Empat Penyakit Qalb

Para 'ārif billāh melihat bahwa empat ancaman dalam doa ini berkorespondensi langsung dengan empat penyakit utama qalb (hati) yang harus diberantas dalam suluk:

Pertama, **azab jahannam** berkorelasi dengan **kibr (kesombongan) dan ujub (bangga diri)** — dua penyakit yang paling sering menjerumuskan seorang yang beragama ke dalam kecelakaan abadi. Iblis sendiri masuk neraka bukan karena tidak beribadah, melainkan karena kibr yang membuatnya menolak perintah Allah.

Kedua, **azab kubur** berkorelasi dengan **ghaflah (kelalaian)** — kondisi hati yang tidak hadir bersama Allah. Azab kubur adalah buah dari kehidupan yang dijalani tanpa dzikir dan tanpa muroqobah. Kubur adalah penimbang kejujuran: apakah dzikrullāh benar-benar menghuni hati, atau hanya di lisan?

Ketiga, **fitnah kehidupan dan kematian** berkorelasi dengan **ḥubb al-dunyā (cinta dunia) dan khawf al-mawt (takut mati)** yang berlebihan — dua akar penyakit yang membuat seorang hamba terikat pada dunia dan lupa pada Tuhan. Al-Ghazālī berkata: akar segala dosa adalah cinta dunia.

Keempat, **fitnah Dajjal** berkorelasi dengan **'ujb al-'ilm (bangga pada ilmu) dan penipuan intelektual** — kondisi di mana akal merasa sudah cukup untuk membedakan yang hak dari yang batil tanpa bimbingan Mursyid dan cahaya ilahi. Dajjal menipu yang pandai sekalipun karena akal tanpa nūr adalah buta.

B. Doa Ini sebagai Pengakuan Kelemahan (I'tirāf bi al-'Ajz)

Dalam tradisi Naqsyabandiyyah, setiap doa yang benar harus diawali dari maqām faqr — kemiskinan spiritual yang sejati. Doa ini, ketika dibaca dengan kesadaran penuh, adalah deklarasi paling jujur: "Ya Allah, aku tidak mampu selamat tanpa Engkau." Inilah yang disebut oleh Imam al-Qusyairī dalam al-Risālah sebagai tawakkul yang hakiki — bukan pasif, melainkan aktif berserah diri setelah mengerahkan seluruh ikhtiar.

Syaikh al-Akbar Muḥyiddīn Ibn 'Arabī dalam Futūḥāt al-Makkiyyah mengisyaratkan bahwa doa yang paling mustajab adalah doa yang lahir dari kesadaran ketiadaan diri (fanā' al-nafs) di hadapan Wujūd al-Ḥaqq. Seorang yang membaca doa ini sambil merasa dirinya sudah cukup baik, sudah cukup

beramal, sudah cukup aman — sejatinya belum benar-benar berdoa. Ia hanya bersuara.

C. Apakah yang Sesungguhnya Menyelamatkan Seorang Hamba?

Inilah pertanyaan paling tajam yang perlu dijawab dengan jujur: apakah keselamatan seorang hamba bergantung pada seberapa sering ia membaca doa ini?

Jawabannya adalah: tidak sesederhana itu — dan justru di sinilah letak kedalaman yang sering dilewatkan.

Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī (no. 6467):

لَنْ يُدْخَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ

"Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan dimasukkan ke surga oleh amalnya."

Para sahabat pun terkejut: "Termasuk engkau, ya Rasulullah?" Nabi menjawab: "Ya, termasuk aku — kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku." (HR. Bukhārī).

Ini adalah jawaban yang mengguncang. Amal — termasuk doa ini — bukan komoditas yang bisa ditukar dengan keselamatan. Amal adalah wasilah (jembatan), bukan penyebab tunggal (illah). Yang sesungguhnya menyelamatkan seorang hamba adalah RAḤMAT ALLAH — dan rahmat itu diperoleh melalui kombinasi dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan

Pertama: Tawfīq (pertolongan Allah untuk berbuat amal). Kedua: Ikhlāṣ (kejernihan niat yang murni hanya untuk Allah). Ketiga: Qabūl (penerimaan Allah atas amal tersebut). Ketiganya ada di tangan Allah, bukan di tangan kita.

Maka doa ini, ketika dibaca dengan benar, sesungguhnya bukan sekadar memohon perlindungan dari empat bencana tersebut — ia adalah permohonan tawfīq, permohonan ikhlāṣ, dan permohonan qabūl sekaligus. Ia adalah pengakuan bahwa kita tidak tahu apakah amal kita diterima, dan oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar menjaga kita dari akibat buruk jika ternyata amal kita tidak diterima.

D. Maqam Khawf dan Rajā' dalam Membaca Doa Ini

Imam Al-Ghazālī dalam bab Khawf wa Rajā' di Ihḃā' 'Ulūm al-Dīn mengajarkan bahwa keseimbangan antara rasa takut (khawf) dan harapan (rajā') adalah tanda kesehatan qalb yang sesungguhnya. Doa ini adalah ekspresi sempurna dari kedua maqam tersebut secara bersamaan:

Khawf — rasa takut yang tulus terhadap azab jahannam, azab kubur, fitnah dunia, dan fitnah Dajjal — mendorong seorang hamba untuk tidak pernah merasa aman dari murka Allah. Inilah yang disebut sebagai wara' (kehati-hatian spiritual). Sementara rajā' — harapan yang kuat bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan — mencegah seorang hamba dari keputusasaan (qunūṭ), yang itu sendiri adalah dosa besar.

Para Masyāyikh Naqsyabandiyyah mengajarkan bahwa Sālik yang membaca doa ini hendaknya menghadirkan qalb-nya sepenuhnya bersama Allah (ḥuḍūr al-qalb) — dan inilah yang membedakan antara sekadar melisankan lafaz dengan sungguh-sungguh berdoa. Dzikir lisan tanpa kehadiran qalb adalah bangkai — indah secara zhahir namun kosong secara batin.

V. SINTESIS: APA YANG SESUNGGUHNIA MENYELAMATKAN HAMBA?

Setelah menelaah dimensi hadis, fiqh, dan tasawuf, kini kita dapat merumuskan jawaban yang lebih utuh dan tajam tentang pertanyaan sentral tulisan ini.

Yang menyelamatkan seorang hamba bukanlah frekuensi pengamalan semata — meskipun konsistensi adalah syarat yang tidak bisa ditawar. Yang sesungguhnya menyelamatkan adalah RAḤMAT ALLAH yang diberikan kepada hamba yang:

1. Membaca doa ini dengan ḥuḍūr al-qalb (kehadiran hati) — bukan dengan lisan yang bergerak sementara pikiran melayang ke mana-mana.
2. Memahami bahwa ia sungguh-sungguh membutuhkan perlindungan Allah — bukan karena merasa berdosa semata, tetapi karena menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan keagungan Allah.
3. Menjaga qalbnnya dari penyakit-penyakit yang justru menjadi penyebab keempat bencana tersebut: kibr, ghaflah, ḥubb al-dunyā, dan ujub al-ilm.

4. Mengikuti bimbingan Mursyid Kāmil Mukammal yang mewarisi nūr kenabian — sebab jalan menuju Allah tidak bisa ditempuh sendirian tanpa panduan yang menyambung kepada Rasulullah.
5. Menyandarkan keselamatan sepenuhnya kepada rahmat Allah — bukan kepada kuantitas amal — sehingga ia tidak pernah merasa 'cukup' dan senantiasa dalam kondisi faqr yang hakiki.

Dengan kata lain: doa ini adalah benar dan shahih sebagai wasilah. Namun ia bukan jimat yang otomatis bekerja tanpa kondisi batiniah yang mendukungnya. Seorang yang membacanya seribu kali sehari namun qalbnya dipenuhi kibr, ghaflah, dan cinta dunia — doa itu belum tentu menembus langit. Sementara seorang yang membacanya sekali namun dengan hati yang hancur, penuh rasa takut dan harapan, dengan kehadiran penuh bersama Allah — Allah Maha Mengetahui siapa yang sungguh-sungguh memanggil-Nya.

Inilah yang diajarkan oleh Imam Mālik ketika ditanya tentang kekhusyukan dalam shalat: "Khusyuk itu bukan di tubuh — ia ada di hati. Jika hatinya khusyuk, seluruh tubuh pun mengikut. Jika hatinya berkeliaran, maka shalatnya pun berkeliaran."

VI. PENUTUP: JADIKAN IA BUKAN SEKADAR LAFAZ

Doa tasyahud akhir ini adalah salah satu warisan terbesar Nabi kepada umatnya. Ia hadir di setiap shalat — setidaknya lima kali sehari — sebagai pengingat bahwa kita adalah makhluk yang sedang dalam perjalanan menuju empat kemungkinan besar: selamat dari neraka atau tidak, selamat dari azab kubur atau tidak, selamat dari fitnah dunia atau tidak, selamat dari fitnah akhir zaman atau tidak.

Derajat hadisnya shahih, tidak perlu diragukan. Hukum fiqhnya paling tidak sunnah muakkadah yang mendekati wajib. Dimensi tasawufnya mengantarkan kita ke pengakuan paling fundamental tentang ketidakberdayaan manusia di hadapan Allah.

Namun semua itu baru bermakna ketika kita membacanya dengan:

حُضُورُ الْقَلْبِ مَعَ اللَّهِ

Ḥuḍūr al-Qalb ma'allāh — Kehadiran hati bersama Allah

Itulah syarat pertama dan paling utama yang dituntut oleh setiap doa yang benar. Dan itulah yang diajarkan oleh Ṭarīqah Naqsyabandiyyah kepada setiap Sālik yang sedang menempuh jalan: bahwa dzikir lisan adalah pintu, dan ḥuḍūr al-qalb adalah rumahnya.

Semoga Allah melindungi kita semua dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah al-Masīḥ ad-Dajjāl — bukan karena amal kita yang sempurna, melainkan karena rahmat-Nya yang tiada batas dan syafā'at Nabi-Nya yang mulia.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

Wallāhu A'lam biş-Şawāb

Ditulis oleh:

Alfaqir Kenny Wiston, S.H., LL.M.

REFERENSI UTAMA

1. Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 1377, 6377, 6467.
2. Muslim ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim, no. 588, 2946.
3. Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim. Dār Iḥyā' al-Turāts al-'Arabī.
4. Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī. Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Dār al-Ma'rifah, Beirut.
5. Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.
6. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Ḥādī al-Arwāḥ ilā Bilād al-Afrāḥ. Dār al-'Āṣimah.
7. Al-Qusyairī, 'Abd al-Karīm. Al-Risālah al-Qusyairiyyah. Dār al-Khayr, Damaskus.
8. Ibn 'Arabī, Muḥyiddīn. Al-Futūḥāt al-Makkiyyah. Dār Ṣādir, Beirut.
9. Az-Zuhailī, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Dār al-Fikr, Damaskus.
10. Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. Al-'Ibādah fī al-Islām. Maktabah Wahbah, Kairo.

IBLIS, SYAITAN, DAN ILUSI KEKUASAAN

Mereka Tak Punya Daya — Hanya Bisikan dan Siasat

Oleh : Alfaqir Kenny Wiston

Peneliti Pemikiran Islam, Sejarah Teologi, dan Hermeneutika Hadis

Mukadimah

Umat Islam hidup dalam salah satu kesalahpahaman teologis yang paling berbahaya: memperlakukan Iblis dan Syaitan sebagai entitas berkuasa, sebagai 'raja kegelapan' yang memiliki tentara, wilayah, dan kekuatan tempur. Mereka digambarkan seolah-olah setara dengan Tuhan dalam medan perang kosmik — satu pihak cahaya, satu pihak gelap, berimbang kekuatan.

Ini bukan teologi Islam. Ini sinkretisme.

Al-Qur'an berbicara dengan sangat jelas: Iblis hanya meminta waktu. Syaitan hanya berbisik. Mereka tidak punya kuasa memaksa, tidak punya kemampuan menggerakkan tanganmu, tidak punya otoritas atas jiwa yang beriman. Yang mereka miliki hanyalah satu: kemampuan mengundang. Dan undangan hanya bekerja bila ada yang mau membuka pintunya.

Artikel ini membedah perbedaan Iblis dan Syaitan, menghancurkan mitos tentang 'kerajaan setan di lautan', dan membaca fenomena ini melalui lensa tasawuf Naqsyabandiyah — bahwa musuh sejati bukan di luar dirimu, melainkan bersemayam di dalam nafs yang belum tertundukkan.

I. IBLIS DAN SYAITAN: DUA ENTITAS YANG BERBEDA

Banyak orang menggunakan 'Iblis' dan 'Syaitan' secara bergantian, seolah sinonim. Padahal Al-Qur'an membedakan keduanya dengan tegas, baik secara ontologis maupun fungsional.

A. Iblis: Satu Pribadi, Satu Keputusan Fatal

Iblis adalah entitas tunggal — makhluk dari golongan jin yang diberi keistimewaan hadir di lingkungan malaikat. Namanya disebut Al-Qur'an dalam konteks spesifik: penolakan sujud kepada Adam.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Wa iz qulnā li l-malā'ikati sjudū li-Ādama fa sajadū illā Iblīsa abā wa stakbara wa kāna mina l-kāfirīn

"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam!' Maka mereka pun sujud, kecuali Iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." (QS Al-Baqarah: 34)

Kekafiran Iblis bukan kekafiran karena tidak mengenal Allah. Ia mengenal, bahkan berbicara langsung dengan Allah. Kekafirannya adalah kekafiran 'kibr' — kesombongan. Ia tahu kebenaran, tetapi menolaknya karena merasa lebih tinggi. Inilah prototype dosa pertama: bukan kebodohan, melainkan arogansi yang sadar.

B. Syaitan: Kategori, Bukan Pribadi

Berbeda dengan Iblis, kata 'Syaitan' (شَيْطَان) adalah kategori generik — siapapun dari jin atau manusia yang berperilaku menyesatkan, menggoda, dan merusak. Al-Qur'an sendiri menyebut adanya 'syayāṭīn al-ins wa l-jinn' (setan dari kalangan manusia dan jin).

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

Wa kaẓālika ja'alnā li kulli nabiyyin 'aduwwan šayāṭīna l-insi wa l-jinni yūḥī ba'duhum ilā ba'din zuḥrufa l-qawli ġurūrā

"Dan demikianlah, Kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh — yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu." (QS Al-An'am: 112)

Ini berarti: manusia pun bisa menjadi 'syaitan' bagi sesamanya. Teman yang mengajak maksiat, influencer yang mempromosikan kesesatan, pemimpin yang melegitimasi kezaliman — mereka semua masuk dalam kategori syaitan. Konsep ini jauh lebih berbahaya dari sekadar makhluk ghaib, karena syaitan berbentuk manusia tidak membutuhkan 'bisikan' — mereka berbicara langsung.

II. MEREKA TIDAK PUNYA KUASA — HANYA MEMINTA WAKTU

Inilah fakta teologis yang paling sering diabaikan: Iblis tidak datang dengan kekuasaan. Ia datang dengan permohonan. Dan Allah mengabulkannya — bukan karena Iblis kuat, melainkan sebagai ujian bagi manusia.

A. Permohonan Waktu: Pengakuan Kelemahan

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

Qāla rabbi fa anẓirnī ilā yawmi yub'aṭūn

"Ia (Iblis) berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku penangguhan sampai hari mereka dibangkitkan.'" (QS Al-A'raf: 14)

Perhatikan dengan cermat: Iblis meminta tangguh kepada Allah. Ini adalah pengakuan eksplisit atas ketidakberdayaannya. Makhluk yang benar-benar kuat tidak meminta izin. Makhluk yang benar-benar berkuasa tidak butuh tangguh dari Tuhan yang ia tentang.

Lebih tajam lagi: Iblis tidak meminta kekuatan, tidak meminta pasukan, tidak meminta senjata. Ia hanya meminta waktu. Ini artinya satu-satunya 'modal' Iblis adalah durasi — selama manusia masih hidup di dunia, ia punya kesempatan membisikkan. Tidak lebih dari itu.

B. Batas Kekuasaan yang Ditegaskan Allah Sendiri

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

Innahu laysa lahu sulṭānun 'alā llaḍīna āmanū wa 'alā rabbihim yatawakkalūna.

Innamā sulṭānuhu 'alā llaḍīna yatawallawnahū wa llaḍīna hum bihī mušrikūn

"Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhan mereka. Kekuasaannya hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukan Allah." (QS An-Nahl: 99-100)

Ini bukan kiasan atau penyemangat motivasi. Ini pernyataan ontologis tentang batas wewenang syaitan di alam semesta. Allah sendiri yang menetapkan: syaitan tidak punya sulṭān — tidak punya otoritas, tidak punya dominasi — atas jiwa yang beriman. Titik.

Konsekuensinya: setiap kali manusia jatuh ke dalam maksiat, itu bukan karena syaitan 'memaksanya'. Itu karena manusia memilih membuka pintunya. Syaitan mengetuk — manusia yang mempersilahkan masuk.

III. SENJATA TUNGGAL: MENGUNDANG DAN MEMBISIKKAN

Allah menutup seluruh perdebatan tentang kekuatan syaitan dengan satu ayat yang paling menghancurkan ego Iblis — diucapkan oleh Iblis sendiri, di Hari Kiamat, ketika semua tipu daya telah berakhir.

A. Pengakuan Iblis di Hari Pembalasan

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ

Wa qāla š-šayṭānu lammā quḍiya l-amru inna Llāha wa'adakum wa'da l-ḥaqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum, wa mā kāna liya 'alaykum min sulṭānin illā an da'awtukum fa stajabtum

"Dan berkatalah syaitan ketika urusan (hisab) telah diselesaikan, 'Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku mengingkarinya. Tidak ada kekuasaan bagiku atas kamu, melainkan aku hanya menyerumu lalu kamu mematuhi seruanku.'" (QS Ibrahim: 22)

Ini adalah pengakuan sumpah Iblis sendiri di pengadilan kosmik. 'Mā kāna liya 'alaykum min sulṭān' — tidak ada kekuasaan sedikitpun atasku atas kalian. Hanya satu yang ia bisa: da'awtukum — aku menyeru, aku mengundang. Dan kalian yang memilih menjawab.

Dengan demikian, seluruh tragedi manusia yang mengikuti syaitan bukan karena paksaan. Bukan karena 'kena santet'. Bukan karena kerasukan yang tak bisa ditolak. Melainkan karena pilihan — pilihan merespons undangan. Dan pilihan itu sepenuhnya milik manusia.

B. Waswas: Mekanisme Bisikan

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

Min šarri l-waswāsi l-khannās. Alladī yuwaswisu fī ṣudūri n-nās. Mina l-jinnati wa n-nās

"Dari kejahatan (bisikan) waswas yang bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia." (QS An-Nas: 4-6)

Perhatikan kata 'khannās' — bermakna 'yang selalu bersembunyi dan menyingkir'. Ini sifat karakteristik yang sangat penting: syaitan bisik lalu mundur. Ia tidak bertarung langsung. Ia tidak mengacungkan pedang. Mekanismenya adalah infiltrasi halus ke dalam pikiran — menanamkan benih keraguan, keinginan, dan justifikasi atas dosa — lalu membiarkan nafs manusia yang bekerja sendiri.

Dalam ilmu tasawuf, waswas bukan fenomena supranatural semata. Ia juga berfungsi sebagai cermin nafs: syaitan hanya efektif membisikkan apa yang sudah ada benihnya dalam diri kita. Ia tidak menciptakan keinginan dari nol — ia menyiram bibit yang sudah tertanam. Karenanya, memerangi waswas sesungguhnya adalah memerangi diri sendiri.

IV. KERAJAAN DI AIR' — PUSAT SIASAT, BUKAN KEKUASAAN

Beredar luas narasi bahwa Iblis memiliki 'kerajaan' di lautan. Sebagian masyarakat memperlakukan ini sebagai bukti kehebatan Iblis — seolah ia bertakhta megah di bawah samudera, memimpin tentara raksasa. Ini adalah kesalahan membaca hadits yang fatal.

A. Hadits: 'Arsy Iblis di Atas Air

إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ، فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيُفْتِنُونَ النَّاسَ

Inna 'arša Iblīsa 'alā l-baḥri, fa yab'aṭu sarāyāhu fa yuftinūna n-nās

"Sesungguhnya singgasana Iblis berada di atas laut. Ia mengutus pasukannya, dan mereka pun menggoda (memfitnah) manusia." (HR Muslim, No. 2813, dari Jabir ibn Abdillāh)

Kata 'arsy' di sini sering diterjemahkan 'singgasana kerajaan' lalu diasosiasikan dengan kemegahan. Padahal secara kontekstual, 'arsy dalam hadits ini berfungsi sebagai 'markas komando' — tempat koordinasi, bukan simbol kekuasaan.

B. Baca Kalimat Selanjutnya: Saraya Diutus untuk Memfitnah

Perhatikan kalimat berikutnya: 'fa yab'aṭu sarāyāhu fa yuftinūna n-nās' — ia mengutus pasukannya agar mereka menggoda manusia. Ini bukan gambaran

perang militer. Ini gambaran operasi intelijen: Iblis sebagai 'spymaster', para saraya sebagai agen penyebar fitnah.

Lebih jauh: dalam lanjutan hadits tersebut (riwayat Ahmad), pasukan yang paling dihargai Iblis adalah yang paling berhasil menceraikan suami-istri — bukan yang paling berhasil membunuh, bukan yang paling berhasil menghancurkan kota. Fokus operasi Iblis adalah pada kerusakan relasi dan kerusakan hati, bukan kehancuran fisik.

Ini mengkonfirmasi: 'kerajaan Iblis di air' bukan tentang teritorial dan kekuasaan. Ini tentang jaringan operasi bisikan. Air dalam tradisi Arab adalah simbol perjalanan, ketersebaran, dan ketidaketapan. Menempatkan 'markas' Iblis di atas air adalah metafora bahwa operasi Iblis tidak terikat tempat — ia menyebar ke mana pun manusia berada, menembus batas geografis.

C. Tafsir Sufistik: Air sebagai Simbol Nafs

Dalam tradisi tasawuf, air sering diasosiasikan dengan nafs — jiwa yang bergerak, mengalir, tidak tetap bentuknya. Ibn Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyyah menulis tentang air sebagai simbol 'hayah' (kehidupan nafs) yang bisa menyuburkan sekaligus menghanyutkan.

Bila 'arsy Iblis berada 'di atas air', maka dalam pembacaan esoterik ini artinya: singgasana Iblis berada tepat di atas nafs manusia yang belum terqalbu-kan. Ia memerintah dari permukaan jiwa yang belum diselami, belum dimurnikan oleh dzikir dan muhasabah. Inilah kunci: selama nafs belum tunduk, Iblis punya 'tempat duduk' di atas kita.

V. PERSPEKTIF NAQSYABANDIYYAH: MUSUH SEJATI ADA DI DALAM

Tasawuf Naqsyabandiyyah tidak membangun spiritualitas di atas ketakutan terhadap Iblis. Ia membangun spiritualitas di atas kesadaran terhadap nafs. Karena dalam tradisi ini, pertempuran terbesar bukan di luar — melainkan di dalam.

A. Hadits Jihat Akbar: Musuh yang Paling Dekat

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ، قَالُوا: وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ؟ قَالَ:
جِهَادُ النَّفْسِ

Raja'nā mina l-jihādi l-aṣḡari ilā l-jihādi l-akbar. Qālū: wa mā l-jihādu l-akbar? Qāla: jihādu n-nafs

"Kita telah kembali dari jihad yang lebih kecil menuju jihad yang lebih besar." Mereka bertanya: 'Apakah jihad yang lebih besar itu?' Beliau menjawab: 'Jihad melawan nafs.'" (HR Al-Baihaqi, dikenal sebagai hadits mashur).

Naqsyabandiyyah memahami hadits ini bukan sebagai pengecilan jihad fisik, melainkan sebagai penetapan prioritas spiritual. Iblis tidak bisa menembus jiwa yang nafs-nya telah tunduk. Sebaliknya, jiwa yang nafs-nya liar tidak membutuhkan godaan dari luar — ia sudah tersesat oleh dirinya sendiri.

B. Dzikir Khafi: Benteng Terdalam

Ciri khas Thariqah Naqsyabandiyyah adalah dzikir khafi — dzikir tersembunyi di dalam hati, tanpa suara, tanpa gerakan, murni kesadaran batin yang terus-menerus menghadirkan Allah. Inilah senjata paling efektif melawan waswas.

Mengapa? Karena waswas bekerja melalui kelalaian — ghaflah. Syaitan menginfiltrasi pikiran yang kosong dari ingatan Allah. Hati yang terus berdzikir, yang setiap detaknya adalah 'Allah Allah', tidak menyisakan ruang kosong untuk bisikan. Ini bukan mistisisme berlebihan — ini logika spiritual yang koheren: cahaya mengusir kegelapan bukan dengan 'melawan' kegelapan, melainkan dengan hadir secara total.

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Alā bi-dikri Llāhi taṭma'innu l-qulūb

"Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." (QS Ar-Ra'd: 28).

C. Rabithah dan Istighraq: Tenggelam dalam Kehadiran Ilahi

Dalam Naqsyabandiyyah, murid diajarkan rabithah — mengikatkan hati kepada Guru Mursyid sebagai medium taqarrub kepada Allah. Bukan penyembahan kepada manusia, melainkan penggunaan tali jiwa yang telah tersambung sebagai jalan penguatan ikatan ruhani.

Konsep istighraq — tenggelam dalam lautan kehadiran Allah — adalah antitesis sempurna dari 'arsy Iblis di atas air'. Bila Iblis bermarkas di permukaan air (nafs yang mengambang), maka Salik yang tenggelam dalam lautan ilahi telah melampaui jangkauan operasi Iblis. Ia tidak lagi di permukaan yang bisa dirisik — ia sudah di kedalaman yang tak terjangkau bisikan.

D. Fana': Ketika Nafs Lenyap, Iblis Kehilangan Lawan

Puncak dari perjalanan suluk dalam Naqsyabandiyyah adalah fana' — pelenyapan diri dalam kesadaran Ilahi. Bukan bunuh diri eksistensial, melainkan pemadaman ego yang selama ini menjadi target operasi Iblis.

Iblis hanya bisa menggoda manusia yang memiliki nafs *ممارّة* bisu' — nafs yang cenderung kepada keburukan, yang masih punya lubang-lubang kelemahan: riya, ujub, syahwat, hasad. Bila seorang Salik telah mencapai nafs *muṭma'innah* — jiwa yang tenang dan tunduk — maka seruan Iblis menjadi seperti bisikan ke padang pasir: tidak ada yang menyimak, tidak ada yang merespons.

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

Yā ayyatuha n-nafsu l-muṭma'innah. Irji'i ilā rabbiki rāḍiyatan marḍiyyah

"Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai-Nya." (QS Al-Fajr: 27-28)

VI. KESIMPULAN: JANGAN AGUNGKAN YANG TAK PUNYA KUASA

Iblis dan Syaitan adalah entitas nyata yang perlu diwaspadai — tetapi tidak perlu diagungkan. Al-Qur'an dan hadits sepakat pada satu poin: mereka tidak punya kuasa memaksa. Yang mereka miliki hanya kemampuan membisikkan dan mengundang. Dan undangan hanya berbahaya bila ada yang merespons.

'Kerajaan Iblis di air' bukan singgasana megah. Itu markas operasi waswas — dan markas itu hanya efektif selama nafs manusia belum dimurnikan. Bila hati terus berdzikir, bila nafs terus dimuhasabahi, bila jiwa terus bergerak menuju Allah dalam thariqah yang lurus — maka markas Iblis menjadi bangunan kosong yang tak ada yang mengunjunginya.

Tugas seorang Muslim bukan terobsesi melawan Iblis. Tugas seorang Salik bukan mengidentifikasi singgasana Iblis di lautan. Tugas sejati adalah: kenali nafsmu, tundukkan ia, dan tenggelamkan dirimu dalam lautan dzikir — sehingga tidak ada permukaan yang tersisa untuk dijadikan 'singgasana' oleh siapapun selain Allah.

وَمَا كَيْدُ الشَّيْطَانِ إِلَّا ضَعِيفٌ

Wa mā kaydu š-šayṭāni illā ḍaʿifā

"Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah." (QS An-Nisa: 76)

Alfaqir Kenny Wiston, S.H., LL.M.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

CERMIN KEMATIAN

Suluk, Dzikir, dan Rahasia Sakaratul Maut

Oleh: Alfaqir Kenny Wiston

Peneliti Pemikiran Islam, Sejarah Teologi, dan Hermeneutika Hadis

MUQADDIMAH

Ada satu kebenaran yang sering kita lari darinya, padahal ia selalu mengikuti kita ke mana pun kita pergi. Ia tidak meminta izin, tidak menunggu waktu yang tepat, dan tidak pernah datang terlambat. Ia adalah **kematian**. Dan yang lebih menakutkan bukan kematian itu sendiri, melainkan **bagaimana kita mati** — apakah dalam keadaan hati yang hadir bersama Allah, atau hati yang lalai dan kosong dari-Nya.

Tulisan ini lahir dari sebuah perenungan atas peringatan agung Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, yang kemudian dikaitkan dengan jalan ruhani yang telah ditempuh oleh jutaan jiwa selama berabad-abad — **Thariqah Naqsyabandiyyah**. Semoga tulisan yang hina ini menjadi cahaya kecil di jalan yang mulia.

I. PERINGATAN YANG MEMBUAT HATI BERGETAR

Barangsiapa yang mengisi kehidupannya dengan cinta kepada Allah dan dzikir, maka itu akan tampak pada saat dia akan wafat. Dan barangsiapa yang mengisi kehidupannya dengan selain Allah, saat dia sehat dan mudah, jarang berdzikir dan mengingat-Nya, maka saat kematian tiba, dia akan susah untuk berdzikir mengingat-Nya, kecuali jika Allah berkehendak lain.

— *Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, Thariq Al-Hijratin, hlm. 308–309*

Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah (wafat 751 H), murid kesayangan Ibnu Taimiyyah dan salah satu pena terbesar dalam sejarah Islam, tidak sekadar menulis kalimat di atas. Beliau sedang membuka sebuah **hukum ruhani yang tak terbantahkan**: apa yang kita tanam dalam hati sepanjang hidup, itulah yang akan kita tuai di ujung napas kita.

Sakaratul maut bukan hanya soal sakit atau tidaknya proses kematian secara fisik. Ia adalah **cermin terakhir** yang memantulkan seluruh perjalanan hidup seseorang. Hati yang terbiasa mengingat Allah akan, dengan izin-Nya, tetap mampu berdzikir meski ruh sedang berjuang meninggalkan jasad. Sebaliknya, hati yang selama hidupnya lebih akrab dengan dunia dan lalai dari Allah — akan merasakan betapa beratnya sekadar mengucap ***Laa ilaaha illallah*** di saat yang paling menentukan itu.

II. FONDASI DARI AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

Peringatan Ibnul Qayyim bukanlah sekadar pendapat pribadi. Ia berdiri di atas fondasi wahyu yang kokoh.

Dari Al-Qur'an Al-Karim

Allah Ta'ala berfirman: ***"Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang."*** (QS. Ar-Ra'd: 28). Ayat ini bukan hanya tentang ketenangan psikologis semata — ia adalah janji Allah bahwa hati yang penuh dzikir akan menemukan ketenangan, termasuk di saat yang paling berat: sakaratul maut.

Allah juga berfirman: ***"Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (kematian)."*** (QS. Al-Hijr: 99). Para ulama tafsir menyebutkan bahwa *al-yaqin* dalam ayat ini merujuk kepada kematian — ibadah tidak berhenti sampai ajal menjemput. Inilah prinsip **istiqamah hingga kematian** yang menjadi ruh dari seluruh thariqah Sufiyyah.

Dari As-Sunnah An-Nabawiyyah

Rasulullah bersabda: ***"Barangsiapa yang akhir perkataannya adalah Laa ilaaha illallah, maka ia masuk surga."*** (HR. Abu Dawud, shahih). Namun pertanyaannya: bagaimana memastikan akhir perkataan kita adalah kalimat tauhid, jika sepanjang hidup lisan dan hati kita jarang menyebutnya?

Beliau juga bersabda: ***"Setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ia meninggal."*** (HR. Muslim). Hadits ini adalah penguat langsung bagi pernyataan Ibnul Qayyim. Kematian bukanlah permulaan baru — ia adalah kelanjutan dari apa yang kita bangun selama hidup.

III. SULUK NAQSYABANDIYYAH: TERAPI JIWA YANG SISTEMATIS

Jika peringatan Ibnul Qayyim adalah sebuah **diagnosis** — bahwa hati yang lalai akan susah mengingat Allah saat mati — maka *Thariqah Naqsyabandiyyah* hadir sebagai **terapi** — sebuah jalan ruhani yang terstruktur untuk menyembuhkan hati dari penyakit ghaflah (lalai) dan mengisinya dengan kehadiran Allah yang terus-menerus.

1. Dzikir Khafi: Jantung yang Selalu Berdenyut Bersama Allah

Ciri paling khas Thariqah Naqsyabandiyyah dibanding thariqah-thariqah lain adalah penggunaan **dzikir khafi** — dzikir dalam hati, tanpa suara, tanpa gerakan bibir. Dzikir ini bukan dzikir yang sesekali dilakukan, melainkan **latihan agar hati tidak pernah kosong dari Allah** walau hanya sesaat.

Rasulullah bersabda: **"Dzikir yang paling utama adalah yang tersembunyi."** (HR. Abu Ya'la). Inilah yang dipraktikkan oleh jutaan murid Naqsyabandiyyah di seluruh dunia — sebuah revolusi dalam kesadaran, di mana pekerjaan sehari-hari, perjalanan, bahkan tidur pun menjadi medan dzikir.

2. Hosh Dar Dam: Setiap Napas adalah Pertemuan dengan Allah

Salah satu prinsip agung yang diajarkan Syah Naqsyaband rahimahullah adalah **"Hosh dar dam"** — setiap napas harus disadari bersama Allah. Murid diajarkan bahwa napas adalah nikmat sekaligus amanah. Setiap hirupan adalah perpanjangan hidup dari Allah, dan setiap hembusan adalah pengingat bahwa kita sedang dalam perjalanan pulang.

Hubungannya dengan sakaratul maut sangat langsung: **sakaratul maut adalah napas-napas terakhir**. Jika setiap napas selama hidup sudah dibiasakan bersama dzikir kepada Allah, maka napas-napas terakhir itu pun — dengan izin Allah — akan tetap bersama-Nya. Inilah makna terdalam dari husnul khatimah.

3. Muraqabah: Melatih Hati Agar Selalu Sadar

Muraqabah adalah latihan merasakan bahwa Allah selalu hadir mengawasi — bukan sebagai beban, melainkan sebagai **kerinduan dan cinta**. Murid suluk dilatih untuk setiap saat merasakan kehadiran Allah dalam hati, sehingga ghaflah (kelalaian) tidak mendapat tempat.

Ibnul Qayyim menyebut bahwa yang jarang berdzikir saat "*sehat dan mudah*" akan susah berdzikir saat kematian tiba. Muraqabah adalah jawaban langsung atas ini — tidak ada waktu 'sehat dan mudah' yang dibiarkan berlalu tanpa kesadaran akan Allah.

4. Maqamat Spiritual: Tangga Menuju Husnul Khatimah

Dalam suluk Naqsyabandiyyah, seorang murid menempuh maqamat (tingkatan spiritual) secara bertahap di bawah bimbingan Mursyid: taubat, zuhud, sabar, syukur, khauf, raja', tawakkul, mahabbah, ridha, hingga ma'rifah.

Setiap maqam adalah pembersihan lapisan demi lapisan kotoran hati. Tujuan akhirnya bukan sekadar menjadi orang saleh di dunia, melainkan agar saat sakaratul maut tiba, hati sudah berada di maqam **ridha dan mahabbah** — sehingga kematian bukan lagi ketakutan, melainkan ***pertemuan yang dirindukan***.

5. Mati Sebelum Mati

Para Sufi mewariskan sabda agung: "***Muutu qabla an tamuutu***" — **matilah sebelum kamu mati**. Ini bukan ajakan mati secara fisik, melainkan ajakan untuk **mematikan nafsu dan ego** — segala yang menghalangi hati dari Allah — jauh sebelum malaikat maut datang menjemput.

Orang yang telah 'mati sebelum mati' tidak lagi takut kepada kematian. Baginya, ajal hanyalah **pintu terakhir** yang membawa pulang kepada Kekasih yang selama ini sudah akrab dalam hatinya.

IV. KETIKA IBNUL QAYYIM BERTEMU NAQSYABANDIYYAH

Menarik bahwa Ibnul Qayyim — yang dikenal sebagai ulama Hanbali yang kritis terhadap sebagian praktik tasawuf — justru menyuarakan pesan yang sangat senafas dengan inti suluk Naqsyabandiyyah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah **kebenaran universal Islam** yang diungkapkan melalui dua jalur yang berbeda namun bertemu di muara yang sama.

Ibnul Qayyim memberikan **peringatan**: inilah yang akan terjadi jika kamu lalai.

Naqsyabandiyyah memberikan **solusi**: inilah caranya agar kamu tidak lalai.

Keduanya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya menuju satu tujuan: **husnul khatimah — kematian yang indah di atas kalimat tauhid.**

V. KHATIMAH: UNDANGAN KEPADA HATI

Wahai hati yang sedang membaca tulisan ini — tidak ada jaminan bahwa kita masih memiliki waktu besok. Tetapi selama masih ada napas ini, masih ada kesempatan untuk memulai perjalanan.

Mulailah dengan satu langkah kecil: biasakan lisan dan hati menyebut **Allah**. Cari seorang Mursyid yang dapat membimbing perjalanan ruhani. Tempuhlah suluk dengan penuh ketulusan. Biarkan setiap dzikir menjadi batu bata yang membangun fondasi husnul khatimah.

Karena pada akhirnya, kematian bukan akhir dari segalanya. Ia adalah **cermin terakhir** yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Dan dengan rahmat Allah serta bimbingan para Mursyid yang mulia, semoga yang tercermin di sana adalah **wajah seorang hamba yang pulang dalam keadaan dicintai dan mencintai Allah.**

"Barangsiapa hidup di atas sesuatu, maka ia akan mati di atas sesuatu itu."

— Hikmah para Sufi Naqsyabandiyyah

Ditulis oleh:

Alfaqir Kenny Wiston

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERJALANAN PANJANG MANUSIA

Dari Alam Ruh Hingga Keabadian Yang Tak Bertepi

— Sebuah Renungan Maqami Berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Khazanah Tasawuf Naqsyabandiyyah —

Oleh : Alfaqir Kenny Wiston

Peneliti Pemikiran Islam, Sejarah Teologi, dan Hermeneutika Hadis

MUQADDIMAH: AL-FAJR SEBAGAI BINGKAI KOSMIK PERJALANAN

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ

Wal-fajr, wa layālin 'asyr, wasy-syaf'i wal-watr, wal-layli idzā yasr. Hal fī dzālika qasamun lidzī hijr.

— QS Al-Fajr [89]: 1-5

Allah membuka Surah Al-Fajr dengan sumpah kosmik: atas fajar, atas malam yang sepuluh, atas yang genap dan yang ganjil, atas malam saat ia melintas. Lalu Allah bertanya: 'Apakah dalam yang demikian itu terdapat sumpah yang cukup bagi orang yang berakal?' Pertanyaan ini adalah undangan kepada jiwa yang berpikir untuk membaca perjalanannya sendiri dalam ritme semesta.

Surah Al-Fajr adalah cermin eskatologi Islam yang paling sempurna: dibuka dengan sumpah atas waktu dan bilangan, diisi dengan cermin keras kaum-kaum yang melampaui batas, dan ditutup dengan seruan paling agung kepada nafsul mutmainnah untuk kembali kepada Allah. Artikel ini mengurai peta itu — dari sebelum ada waktu, melewati kiamat yang menghancurkan waktu itu sendiri, hingga sesudah waktu berakhir dalam keabadian.

Dalam thariqah Naqsyabandiyyah, 'fajar' adalah simbol terbukanya hijab antara hamba dan Allah. Setiap marhalah perjalanan manusia adalah pergerakan dari kegelapan nafs ammārah menuju cahaya nafs mutmainnah. Al-Fajr adalah surah suluk — peta perjalanan ruhani yang tersimpan dalam bingkai ayat yang padat.

I. ALAM RUH — PERJANJIAN PRIMORDIAL

إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا

Wa idz akhadza rabbuka min banī ādam min zhuhūrihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'alā anfusihim: A-lastu bi-rabbikum? Qālū: balā syahidnā.

— QS Al-A'raf [7]: 172

Sebelum ada bumi dan langit, sebelum pena Ilahi menggoreskan takdir di Lauh Mahfuzh, Allah telah mengumpulkan seluruh ruh keturunan Adam. Dari sulbi Adam 'alayhis-salam, seluruh ruh dikeluarkan bagaikan debu yang berpijar, lalu Allah menanyai mereka: 'Bukankah Aku Tuhanmu?' Dan serentak mereka menjawab: 'Balā syahidnā — ya, kami bersaksi.' Inilah Mitsaq — perjanjian agung yang menjadi titik nol perjalanan manusia.

Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumiddin menamakannya 'asal usul kesadaran fitri.' Setiap manusia lahir membawa jejak pengakuan ini dalam lapisan terdalam ruhnya. Fitrah inilah yang menyebabkan manusia — di mana pun ia berada, di sudut kesendirian yang paling gelap sekalipun — selalu merasakan kerinduan tak bernama kepada Sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kerinduan itu adalah gema 'balā' yang masih bergema di kedalaman ruh.

Dalam maqam Naqsyabandiyyah, alam ruh disebut 'hadhrah al-ahadiyyah' — Kehadiran Keesaan. Di sanalah ruh berada dalam kedekatan tertinggi sebelum dikirim ke alam materi. Seluruh perjalanan tasawuf sejatinya adalah perjalanan pulang menuju momen 'balā' itu — bukan sekadar ingatan intelektual, melainkan musyahadah yang hidup dan menggerakkan. Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi menulis: 'Ruh manusia adalah lautan yang bergelombang; ketenangan hanya ditemukan ketika ia kembali kepada Sumber-nya.'

II. ALAM RAHIM — EMBRIOLOGI RUHANI

ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Tsumma ansya'nāhu khalqan ākhar. Fa-tabāarakallāhu ahsanul-khāliqīn.

— QS Al-Mu'minun [23]: 14

Dari alam ruh, ruh menempuh perjalanannya ke alam rahim. Hadits Ibnu Mas'ud r.a. (HR Bukhari-Muslim) merinci: nutfah 40 hari, 'alaqah 40 hari, mudhghah 40 hari — kemudian malaikat diutus meniupkan ruh dan menuliskan empat ketetapan: rizki, ajal, amal, serta sengsara atau bahagia. Di sinilah 'identitas kosmik' manusia ditetapkan.

Alam rahim adalah sekolah pertama dalam ketidakberdayaan mutlak — al-'ajz al-muthlaq. Manusia tidak memilih waktu lahirnya, orang tuanya, tanah airnya. Ini bukan kebetulan; ini adalah pelajaran pertama Allah bahwa iradah sejati hanya milik-Nya. Seorang salik yang memahami ini dengan jiwa — bukan sekadar akal — akan jauh lebih mudah menyerahkan diri dalam tawakkal pada setiap marhalah perjalanan berikutnya.

Para sufi memaknai tiupan ruh sebagai saat Allah 'meminjamkan' sebagian rahasia-Nya ke dalam kumpulan debu dan air. Jasad adalah amanah — wadah ruh yang harus dijaga kesuciannya. Dan sejak ruh 'dipinjam,' dimulailah kerinduan yang akan berlangsung seumur hidup: rindu makhluk asing di dunia materi yang merindukan kampung halaman di sisi Allah.

III. ALAM DUNIA — UJIAN DI PANGGUNG YANG FANA

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Alladzī khalaqal-mawta wal-hayāta li-yabluwakum ayyukum ahsanu 'amalā.

— QS Al-Mulk [67]: 2

Manusia tiba di dunia sebagai musafir — orang asing yang mampir, bukan yang menetap. Rasulullah bersabda: 'Kun fid-dunyā ka'annaka gharībun aw 'ābiru sabīl — jadilah engkau di dunia seolah orang asing atau penyeberang jalan.' (HR Bukhari). Dunia adalah arena taklif — setiap pilihan ditimbang dalam neraca yang tidak pernah keliru. Allah menciptakan mati dan hidup justru untuk menguji: siapa yang paling baik amalnya.

Surah Al-Fajr [89:15-20] menyingkap dua penyakit manusia di dunia: menyangka kemuliaan dan kehinaan diukur dari limpahan atau sempitnya harta, dan 'wa tuhibbūnal māla hubban jammā — mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.' Fir'aun, 'Aad, Tsamud — semua adalah manusia yang lupa bahwa mereka hanya musafir, lalu merasa memiliki apa yang sesungguhnya hanya titipan.

Naqsyabandiyyah mengajarkan prinsip 'khalwat dar anjuman' — berkhawat di tengah keramaian. Secara lahir berada di pasar dunia; secara batin senantiasa hadir bersama Allah. Inilah zuhud hakiki — bukan meninggalkan dunia secara fisik, melainkan dunia yang meninggalkan hati. Rasulullah bersabda: 'Ad-dunyā mazra'atul-ākhirah — dunia adalah ladang akhirat.' Maka seorang salik tidak melihat dunia sebagai musuh, melainkan sebagai ladang yang harus digarap dengan baik sebelum musim panen tiba.

IV. ILLIYYUN DAN SIJJIN — DUA REGISTER KOSMIK

Sebelum menelusuri kematian dan yang datang sesudahnya, penting untuk memahami dua kitab kosmik yang menjadi dua kutub takdir eskatologis: 'Illiyun dan Sijjin. Keduanya disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an sebagai tempat di mana rekam jejak amal manusia — bahkan kedudukan ruh para arwah — ditetapkan.

A. 'Illiyun — Register Para Abraar

لَا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾

Kallā inna kitābal-abrārī lafī 'illiyīn. Wa mā adrāka mā 'illiyūn. Kitābun marqūm. Yasyhadu-hul-muqarrabūn.

— QS Al-Muthaffifin [83]: 18-21

'Illiyun adalah register tertinggi di sisi Allah — kitab yang tertulis rapi, disaksikan oleh para malaikat muqarrabun. Kata 'illiyun' berakar dari 'uluw' — ketinggian yang paling puncak. Ini bukan sekadar arsip; ini adalah register kehormatan di hadapan Allah 'Azza wa Jalla. Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi

menjelaskan bahwa 'illiyyun juga menjadi tempat berkumpulnya ruh-ruh orang beriman yang shalih di alam barzakh. Hadits Al-Bara' bin 'Azib r.a. (HR Ahmad, Abu Dawud) merinci: ruh mukmin yang wafat dibawa naik menembus lapisan langit satu per satu, hingga Allah berfirman: 'Tulislah kitab hamba-Ku di 'Illiyun.' Ruh para syuhada bahkan lebih mulia — mereka berada dalam wujud burung-burung hijau yang terbang bebas di surga, hinggap di lentera-lentera di bawah 'Arsy, menikmati buah-buahan surga tanpa menunggu kiamat (HR Muslim).

Para sufi memahami 'illiyyun sebagai puncak maqamat yang dapat dicecap sejak di dunia. Seorang waliyullah yang hatinya telah bersih — yang amalannya tercatat di 'illiyyun — merasakan hembusan 'illiyyun dalam kondisi fana' dan musyahadah. Ia 'terbang' ke dimensi yang lebih tinggi dalam kesadarannya bahkan sebelum jasad meninggalkan bumi. Ini adalah 'surga yang disegerakan' — jannat al-ma'rifah — bagi para 'arifin billah.

B. Sijjin — Register Para Fujjar

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ۚ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۚ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

Kallā inna kitābal-fujjāri lafī sijjīn. Wa mā adrāka mā sijjīn. Kitābun marqūm. Waylun yawma'idzin lil-mukadzdzibīn.

— QS Al-Muthaffifin [83]: 7-10

Berbanding lurus dengan 'illiyyun, Sijjin adalah jurang terbawah — register para fujjar (orang-orang yang sangat durhaka). Kata 'sijjin' berakar dari 'sijn' — penjara. Ia adalah catatan yang tertulis rapi, sebagaimana 'illiyyun — namun ini adalah catatan kehinaan. Dalam hadits Al-Bara', ruh orang kafir dibawa naik namun pintu-pintu langit ditutup rapat. Allah berfirman: 'Tulislah kitabnya di Sijjin — di bumi lapisan terbawah.' Ruh dilemparkan keras ke bawah. Rasulullah kemudian membaca QS Al-Hajj [22:31]: jatuh dari langit, disambar burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Sijjin dan 'illiyyun mengajarkan satu kebenaran yang mengguncang: nasib manusia tidak dimulai di hari kiamat — ia sudah tertuliskan jauh sebelumnya, dan arah penulisannya ditentukan oleh pilihan-pilihan yang dibuat selama di dunia. Bukan fatalisme — ini adalah seruan tanggung jawab. Setiap niat, setiap amal, setiap keputusan hati sedang menuliskan namamu ke salah satu dari dua register itu.

Sijjin bukan hanya tempat di alam kosmik; ia adalah kondisi batin. Hati yang dipenuhi kibr, hasad, dan ghaflah dari Allah sedang menghuni 'sijjin spiritual' dalam hidupnya. Sebaliknya, hati yang dibersihkan melalui dzikr dan muraqabah sedang bergerak menuju 'illiyyun — ruhnya mengangkat penerbangan bahkan sebelum jasad meninggalkan bumi.

V. ALAM BARZAKH — KEHIDUPAN NYATA SETELAH KEMATIAN

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

Wa min warā'ihim barzakhun ilā yawmi yub'atsūn.

— QS Al-Mu'minun [23]: 100

A. Kematian: Bukan Kepunahan, Melainkan Hijrah

Al-Qur'an tidak pernah menyebut kematian sebagai 'kepunahan.' Allah menggunakan kata 'tawaffā' — pengambilan secara penuh dan sempurna (QS Az-Zumar [39]:42). Kematian adalah perpindahan, bukan pemusnahan. Rasulullah menegaskan: 'Al-mawtu jisrun — kematian adalah jembatan.' Allah berfirman: 'Wa lā taqūlū li-man yuqtalu fī sabīlillāhi amwāt, bal ahyā'un walākin lā tasy'urūn.' (QS Al-Baqarah [2]:154). Ketidakmampuan kita merasakan kehidupan barzakh adalah keterbatasan persepsi kita — bukan bukti ketiadaannya.

B. Prosesi Kematian yang Sesungguhnya

Hadits latihan Al-Bara' bin 'Azib r.a. (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah) latihan salah satu teks paling rinci tentang prosesi kematian. Ketika seorang mukmin hendak wafat, malaikat-malaikat bercahaya turun membawa kafan dan wewangian surga. Malaikat maut berkata: 'Wahai jiwa yang baik dan tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan-Nya.' Ruh mengalir keluar bagaikan air yang mengalir mulus dari mulut botol. Prosesi ruh naik menembus lapisan langit — setiap pintu terbuka dengan seruan hormat — hingga Allah berfirman: 'Tulislah kitab hamba-Ku di 'Illiyun dan kembalikan ia ke bumi.' Adapun jiwa kafir, malaikat bermuka gelap mencabut ruh dengan paksa — bagaikan mencabut tusuk besi berduri dari kapas yang basah — lalu ruh dilemparkan ke Sijjin.

Syaikh Baha'uddin Naqsyaband mengajarkan 'mūtū qabla an tamūtū' — mati sebelum mati. Mematikan nafs, ego, dan keterikatan kepada selain Allah sejak masih hidup. Seorang yang mencapai fana' menemui kematian bagaikan bertemulatih lama yang telah lama dirindukan. Hosh dar dam — kesadaran dalam setiap nafas — latihan persiapan paling nyata untuk prosesi kematian yang indah. Setiap nafas yang disadari latihan – latihan untuk nafas terakhir.

C. Kehidupan di Alam Barzakh: Bukan Tidur Panjang

Barzakh bukan 'tidur panjang.' Al-Qur'an dan hadits menolak pandangan ini secara tegas. Barzakh adalah kehidupan yang nyata — dengan kenikmatan nyata dan azab nyata — meskipun dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda dari dunia. Pertanyaan Munkar dan Nakir adalah realitas barzakh yang pertama: 'Man rabbuka? Mā dīnuka? Man nabiyyuka?' Seorang mukmin yang teguh menjawab dengan pasti, kuburnya dilapangkan, dibuka jendela ke surga. Seorang yang ragu atau ingkar, kuburnya menyempit hingga tulang-tulang berdesak, dibuka jendela ke neraka.

Rasulullah bahkan menjelaskan (HR Bukhari) bahwa dua orang yang sedang diazab di kubur bukan karena dosa besar dalam pandangan umum — yang satu karena tidak bersuci dari air kencing, yang satu karena menyebarkan fitnah. Ini membuktikan bahwa azab kubur adalah realitas yang sedang

berlangsung saat ini, bukan hanya nanti. Adapun para wali dan arwah shalihah, mereka saling mengunjungi satu sama lain di barzakh (HR Ahmad), mengetahui kabar keluarga yang masih hidup, dan bergembira atas doa yang dikirimkan.

Dalam tradisi Naqsyabandiyyah, hubungan murid dengan Mursyid yang telah wafat tidak terputus di alam barzakh. Tawajjuh dan rabithah tetap berfungsi menembus batas dunia dan barzakh karena ruh tidak terikat ruang dan waktu. Para kutub thariqah Naqsyabandiyyah — Syaikh Baha'uddin Naqsyaband, Syaikh Abdullah al-Faiz ad-Daghestani, hingga para wali yang lebih dekat dengan zaman kita — masih hadir secara ruhani bagi murid-murid yang menghubungkan diri kepada mereka dengan ketulusan dan keistiqamahan. Ini adalah hakikat yang diakui oleh para ulama dan dibuktikan oleh pengalaman ribuan salik sepanjang sejarah.

VI. YAUMUL QIYAMAH — HANCURNYA ALAM DAN BERAKHIRNYA WAKTU

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا

Idzā zulzilatil-ardhu zilzālahā, wa akhrajatil-ardhu atsgālahā, wa qālal-insānu mā lahā.

— QS Al-Zalzalah [99]: 1-3

Kiamat adalah bab yang paling mengguncang dalam perjalanan manusia — bukan karena ia mengakhiri kehidupan, melainkan karena ia mengakhiri seluruh tatanan yang selama ini kita anggap permanen: langit, bumi, waktu, ruang, hukum alam. Kiamat adalah deklarasi terakhir Allah bahwa tidak ada sesuatu pun yang kekal kecuali Dia. Al-Qur'an menyebutnya dengan berbagai nama yang masing-masing memuat makna tersendiri: Yaumul Qiyamah (hari kebangkitan), As-Sā'ah (saat yang tiba-tiba), Al-Qāri'ah (yang mengetuk keras), Al-Ghasyiyah (yang meliputi), Al-Hāqqah (yang pasti terjadi), At-Thāmmatul Kubrā (malapetaka terbesar).

A. Tanda-tanda Kiamat Sughra — Peringatan Awal

Rasulullah mengabarkan serangkaian tanda kiamat kecil (asyrāth as-sā'ah ash-shughrā) sebagai peringatan bertahap kepada umat manusia. Sebagian besar tanda-tanda ini telah terjadi atau sedang terjadi. Di antaranya: diutusnya Rasulullah sebagai nabi terakhir ('Bu'itstu anā was-sā'atu kahātayn — aku diutus dan kiamat seperti dua ini,' dengan menunjuk jari telunjuk dan jari tengah — HR Bukhari); wafatnya Nabi; penaklukan Baitul Maqdis; wabah 'Amwas; berlimpahnya harta hingga tidak ada yang mau menerima zakat; meluasnya fitnah; banyaknya pembunuhan; hilangnya ilmu dan merebaknya kebodohan; minum khamr secara terang-terangan; berlomba-lombanya orang dalam meninggalkan bangunan; hingga seorang budak perempuan melahirkan tuannya.

Tanda-tanda sughra ini adalah seruan Allah kepada manusia untuk bertaubat dan mempersiapkan diri. Al-Fajr mengangkat contoh paling dramatis: 'Aad yang membangun bangunan di setiap bukit tanpa tujuan kecuali kesia-siaan (QS Al-Fajr [89]:7), Tsamud yang memahat gunung (QS Al-Fajr [89]:9), dan Fir'aun yang berlaku sewenang-wenang (QS Al-Fajr [89]:10). Ketiganya adalah

peringatan bahwa peradaban yang melampaui batas tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kehancuran — baik kiamat kecil (kebinasaan kaum) maupun kiamat besar.

B. Tanda-tanda Kiamat Kubra — Sepuluh Tanda Besar

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Hal yanzhurūna illas-sā'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum lā yasy'urūn.

— QS Az-Zukhruf [43]: 66

Hadits Nabi (HR Muslim, dari Hudzaifah bin Asid r.a.) menyebutkan sepuluh tanda besar kiamat yang belum terjadi — dan jika satu tanda muncul, tanda-tanda berikutnya akan menyusul dengan cepat bagaikan manik-manik yang tali untainya putus:

1. **Keluarnya Ad-Dajjal:** Sang pembohong terbesar sepanjang sejarah — bermata satu, mengklaim ketuhanan, membawa fitnah yang mengguncang iman. Rasulullah bersabda tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal sejak Adam hingga kiamat (HR Muslim).
2. **Turunnya Nabi Isa 'alayhis-salam:** Putra Maryam turun di menara putih di timur Damaskus, menumpaskan Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menegakkan keadilan di bumi selama empat puluh tahun hingga wafat dan dimakamkan (HR Muslim, Tirmidzi).
3. **Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj:** Bangsa perusak yang selama ini terkurung akan menembus benteng dan memenuhi bumi, meminum air danau-danau dan menyebarkan kerusakan — hingga Allah membinasakan mereka dengan cacing di leher (HR Muslim, dari An-Nawwas bin Sam'an).
4. **Terbitnya matahari dari barat:** Saat matahari terbit dari barat, pintu taubat tertutup — barangsiapa belum beriman, imannya tidak lagi diterima (QS Al-An'am [6]:158, HR Bukhari-Muslim).
5. **Keluarnya Al-Mahdi:** Imam Mahdi dari keturunan Nabi (dari Ahlul Bait) akan muncul, memimpin umat Islam, dan menjadi panglima bersama Nabi Isa saat menghadapi Dajjal (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah).
6. **Keluarnya Daabbah (binatang bumi):** Binatang yang keluar dari bumi dan berbicara, menandai orang beriman dan orang kafir (QS An-Naml [27]:82).
7. **Tiga gempa bumi besar:** Di timur, barat, dan Jazirah Arab.
8. **Asap yang meliputi bumi:** QS Ad-Dukhan [44]:10-11: 'Fa-rtaqib yawma ta'tis-samā'u bi-dukhānin mubīn.'
9. **Api yang mengumpulkan manusia:** Api besar yang keluar dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat berkumpul di Syam.
10. **Hancurnya Ka'bah:** Ka'bah dihancurkan oleh seorang lelaki dari Habasyah (Ethiopia) sebagai tanda berakhirnya masa amal di bumi (HR Bukhari-Muslim).

C. Tiupan Sangkakala Pertama — Fanā'ul 'Ālam

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ

Wa nufikha fis-shūrī fa-sha'iqa man fis-samāwāti wa man fil-ardhi illā man syā'allāh.

— QS Az-Zumar [39]: 68

Setelah semua tanda besar muncul, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya — Nafhah al-Sha'q (tiupan yang memingsankan/mematikan). Seluruh makhluk yang masih hidup — manusia, jin, hewan, malaikat sekalipun — mati seketika, kecuali siapa yang Allah kecualikan. Langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung bergerak bagaikan awan, lautan meluap dan menyatu. Seluruh tatanan alam semesta yang telah berdiri selama miliaran tahun runtuh dalam sekejap.

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ

Idzas-samā'u insyaqqat, wa adznat li-rabbihā wa huqqat, wa idzal-ardhu muddat.

— QS Al-Insyiqaq [84]: 1-3

Langit terbelah dan tunduk kepada Tuhannya. Bumi dihamparkan dan memuntahkan isinya. Seluruh yang ada di dalam bumi — jasad-jasad, harta-harta, rahasia-rahasia — dimuntahkan keluar. Gambaran ini adalah gambaran yang paling dramatis tentang berakhirnya satu babak kosmik dan dimulainya babak yang lain. QS Al-Haqqah [69:13-16] merinci: satu tiupan sangkakala, bumi dan gunung diangkat lalu ditumbukkan sekali tumbukan — maka keduanya hancur lebur. Langit pun terbelah dan pada hari itu langit menjadi lemah dan rapuh.

Kemudian terjadi 'alam keheningan kosmik' selama empat puluh tahun — tidak ada satu makhluk pun yang hidup, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Semesta dalam kondisi mati total. Lalu Israfil meniup sangkakala kedua — Nafhah al-Ba'ts — dan seluruh makhluk bangkit kembali dari kematian. Inilah Yaumul Ba'ts, pintu gerbang ke marhalah akhirat.

Bagi para sufi, gambaran kiamat kosmik ini adalah cermin dari kiamat spiritual yang harus dialami setiap salik: hancurnya ego, robohnya benteng-benteng nafs, dan binasanya segala sesuatu selain Allah dalam kesadaran sang hamba. Inilah fana' — dan dari fana' itulah baqa' dimulai. Syaikh Ibnu 'Atha'illah As-Sakandari menulis dalam Al-Hikam: 'Lā yakhāful-insānu min syay'in illā min nafsih — manusia tidak seharusnya takut kepada sesuatu kecuali kepada nafsnya sendiri.' Kiamat besar di luar adalah pelajaran tentang kiamat kecil yang harus diperjuangkan di dalam.

D. Kiamat dan Surah Al-Fajr

Surah Al-Fajr menutup dengan gambaran yang seolah mendeskripsikan hari kiamat: 'Kallā idzā dukkatil-ardhu dakkan dakka, wa jā'a rabbuka wal-malaku shaffan shaffā, wa jī'a yawma'idzin bi-jahannam — tidak! Ketika bumi diguncang dengan sehebat-hebatnya, dan datanglah Tuhanmu beserta para malaikat berbaris-baris, dan didatangkan pada hari itu neraka jahannam.' (QS

Al-Fajr [89]:21-23). Inilah konteks dari seruan 'yā ayyatuhan-nafsul mutmainnah' yang menyusulnya — seruan yang terjadi di tengah kehancuran total itu, kepada jiwa-jiwa yang tidak terpengaruh oleh guncangan karena mereka telah berpijak pada Yang Kekal.

VII. YAUMUL BA'TS — KEBANGKITAN DARI KUBUR

يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ

Yawma tasyaqqaqul-ardhu 'anhum sirā'an, dzālika hasyrun 'alaynā yasīr.

— QS Qaf [50]: 44

Tiupan sangkakala kedua mengguncang seluruh eksistensi. Bumi membelah, kubur-kubur terbuka, dan manusia bangkit dari tidur panjangnya. Mereka dibangkitkan dalam keadaan hāfī (tanpa alas kaki), 'ārin (tanpa pakaian), ghurlan (tidak dikhitan) — telanjang dari semua atribut dunia. Di hari itu seorang ayah tidak bisa menolong anaknya, seorang ibu melarikan diri dari anaknya (QS Abasa [80]:34-36). Yang berlaku hanyalah amal dan tauhid. Manusia dibangkitkan dalam kondisi yang mencerminkan amal mereka: ada yang berjalan, berkendara, dan ada yang berjalan di atas wajah mereka (HR Tirmidzi).

VIII. AL-MAHSYAR — PADANG PENGHIMPUNAN

وَحَشْرُنَاهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

Wa hasyarnāhum falam nughādir minhum ahadā.

— QS Al-Kahfi [18]: 47

Padang Mahsyar adalah arena penghimpunan seluruh makhluk sepanjang sejarah — dari Adam hingga manusia terakhir, dari nabi hingga pendurhaka terbesar — semua berdiri di hamparan putih yang belum pernah ternodai. Matahari didekatkan hingga jarak satu mil; keringat menggenangi bumi setinggi yang ditentukan amal masing-masing. Manusia berdiri selama lima puluh ribu tahun (HR Muslim) dalam penderitaan yang tak terperikan. Di padang itu, tujuh golongan mendapat naungan Allah: imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, orang yang hatinya tergantung di masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, lelaki yang menolak godaan zina karena takut Allah, orang yang bersedekah diam-diam, dan orang yang menangis dalam kesendirian karena takut Allah (HR Bukhari-Muslim).

Padang mahsyar adalah cermin sejati kondisi batin selama di dunia. Seorang sufi yang terbiasa 'hudur ma'allah' — hadir bersama Allah dalam setiap detik — tidak akan merasakan keterasingan di padang terik itu. Dzikir yang konsisten adalah 'air minum' bagi kerongkongan di mahsyar. Hati yang gelap karena ghaflah akan merasakan terik berlipat ganda; hati yang bersinar karena dzikir membawa naungannya sendiri.

IX. SYAFAAT — MEDIASI ILAHI DAN PARA PEMBERINYA

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Man dzal-ladzī yasfa'u 'indahū illā bi-idznih.

— QS Al-Baqarah [2]: 255 — Ayat Kursi

Syafaat secara bahasa berarti 'menjadikan genap dari yang ganjil' — menggandengkan diri kepada orang lain sebagai perantara. Dalam eskatologi Islam, syafaat adalah permohonan yang diizinkan Allah kepada makhluk-makhluk pilihan-Nya untuk membantu orang lain di hari kiamat. Prinsip absolutnya: tidak ada seorang pun yang mampu memberi syafaat kecuali dengan izin Allah (QS Al-Baqarah [2]:255), dan syafaat tidak berlaku kecuali bagi yang diridhai Allah (QS Al-Anbiya' [21]:28). Syafaat Islam adalah manifestasi keadilan dan kasih sayang Allah yang bekerja bersama-sama — bukan pengurangan keadilan.

A. Syafaat Rasulullah — Syafaat Uzhmā

سَيِّدُ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

'Asā an yab'atsaka rabbuka maqāman mahmūdā.

— QS Al-Isra' [17]: 79

Syafaat Uzhmā — Syafaat Agung — adalah hak eksklusif Rasulullah. Ketika manusia di mahsyar mendatangi semua nabi memohon bantuan dan semua berkata 'nafsi nafsi,' semua mengarahkan kepada Muhammad. Beliau sujud di hadapan Allah, memuji-Nya dengan pujian yang tidak pernah diajarkan kepada siapa pun sebelumnya, hingga Allah berfirman: 'Angkat kepalamu, mintalah niscaya dikabulkan, berilah syafaat niscaya diterima.' (HR Bukhari-Muslim). Inilah Maqam Mahmud. Di samping itu, Rasulullah memiliki syafaat bagi umatnya yang masuk surga, syafaat bagi yang harusnya masuk neraka namun dibebaskan, dan syafaat untuk meninggikan derajat ahli surga.

B. Syafaat Para Anbiya' dan Rasul

Setiap nabi memiliki do'a mustajab yang disimpan untuk syafaat bagi umatnya di hari kiamat (HR Bukhari-Muslim). Nabi Ibrahim 'alayhis-salam memberi syafaat bagi ayah dan leluhurnya. Nabi Nuh, Musa, dan Isa masing-masing memiliki bagian syafaat atas izin Allah. Para nabi adalah kelompok pertama yang diberi hak syafaat berdasarkan maqam kenabian mereka — dan syafaat mereka berlaku bagi orang-orang dari umat mereka masing-masing yang beriman.

C. Syafaat Para Wali — Kekasih Allah

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Alā inna awliyā'allāhi lā khawfun 'alayhim wa lā hum yahzanūn.

— QS Yunus [10]: 62

Para wali Allah adalah golongan yang diberi izin syafaat berdasarkan kedekatan mereka kepada Allah dan kesetiaan mereka kepada sunnah Nabi. Allah berfirman dalam hadits qudsi: 'Man 'ādā lī waliyyan faqad ādzantuhū bil-harb — barangsiapa memusuhi wali-Ku, Aku umumkan perang kepadanya.' (HR Bukhari). Jika memusuhi wali diancam perang ilahi, maka mencintai dan

mengikuti wali adalah jalan menuju perlindungan ilahi — termasuk di hari kiamat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menjelaskan bahwa syafaat para wali bersifat doa dan permohonan yang dikabulkan Allah atas izin-Nya.

D. Syafaat Mursyid Kamil — Pewaris Kenabian

Mursyid Kamil Mukamil dalam thariqah sufi adalah perpanjangan tangan kenabian dalam rantai silsilah yang tak terputus dari Rasulullah. Fungsinya bukan sekadar mengajarkan amalan dzikir — ia adalah wasilah ruhani yang menghubungkan murid kepada Rasulullah secara spiritual. Rasulullah bersabda: 'Al-mar'u ma'a man ahabba — seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai.' (HR Bukhari-Muslim). Seorang murid yang mencintai Mursyidnya karena Mursyid adalah waris nabi — ia akan bersama Mursyidnya di akhirat, dan Mursyid bersama para wali di atasnya, yang bersama para nabi, yang bersama Rasulullah.

Syaikh Khalid al-Baghdadi, Kutub Naqsyabandiyyah abad ke-13 H, mengajarkan bahwa rabithah — ikatan hati murid kepada Mursyid — tidak terputus oleh kematian. Mursyid yang kamil hadir secara ruhani menyertai muridnya di alam barzakh, menenangkan dan menguatkannya menghadapi pertanyaan Munkar-Nakir. Dalam hisab dan sirath pun, ikatan ini menjadi pancaran nur yang menemani sang murid.

YMAG Prof. DR H SS Kadirun Yahya adalah salah satu Mursyid Kamil Mukamil Thariqah Naqsyabandiyyah di Indonesia yang paling berpengaruh pada abad ke-20 dan ke-21. Beliau adalah guru besar (Guru Besar Emiritus) yang menyandang gelar akademis tertinggi sekaligus maqam spiritual yang luhur — membuktikan bahwa ilmu zhahir dan ilmu batin berjalan seiring dalam tradisi Islam yang utuh. Sebagai putra Indonesia yang mendapat ijazah silsilah thariqah yang bersambung kepada Rasulullah, beliau mendirikan dan memimpin ribuan murid di seluruh Nusantara, menjadi mata rantai penting dalam silsilah Naqsyabandiyyah Indonesia. Karya-karya beliau dalam bahasa Indonesia tentang hakikat dzikir, suluk, dan perjalanan ruhani telah menjadi referensi bagi generasi pencari kebenaran. Murid-murid beliau yang mewarisi bimbingannya — baik yang masih hidup maupun yang telah mengikutinya di alam barzakh — adalah buah dari kesinambungan silsilah ruhani yang beliau jaga dengan penuh kesetiaan. Dalam keyakinan thariqah yang sahih, rabithah kepada beliau adalah tali yang menghubungkan murid kepada seluruh rantai silsilah yang berujung di hati Rasulullah.

Dalam pandangan Naqsyabandiyyah, YMAG Prof. DR H SS Kadirun Yahya kini bermukim di alam barzakh dalam kondisi 'illiyun — keberadaan yang mulia di sisi Allah. Tawajjuh ruhani beliau kepada murid-muridnya yang masih hidup tidak terputus. Ia adalah contoh nyata bahwa seorang Mursyid yang kamil tidak hanya membimbing di dunia, tetapi terus menjadi wasilah syafaat dan bimbingan bahkan setelah beliau berpindah dari alam fana' ke alam yang lebih nyata dan lebih kekal.

E. Syafaat Para Syuhada

Para syuhada diberi hak syafaat yang istimewa: setiap syahid dapat memberi syafaat bagi tujuh puluh orang dari keluarganya (HR Abu Dawud, Tirmidzi — hasan). Mereka sendiri tidak dihisab — langsung masuk surga tanpa proses hisab yang panjang. Ruh para syuhada terbang bebas dalam wujud burung-

burung hijau di surga (HR Muslim), dan dari dalam surga mereka memohonkan keselamatan bagi orang-orang yang mereka cintai.

F. Syafaat Orang-orang Mukmin

Syafaat bukan hak eksklusif para nabi, wali, dan syuhada. Orang-orang mukmin biasa pun diberi izin untuk memberi syafaat bagi sesama, sesuai kadar keimanan dan kedekatan mereka kepada Allah. HR Bukhari-Muslim: setelah syafaat para nabi, malaikat, dan orang-orang beriman diberikan, Allah sendiri berfirman: 'Syafaatan-nabiyyīna wa syafaatal-mala'ikati wa syafaatal-mu'minīna qad furigha minhā — syafaat para nabi, malaikat, dan mukmin telah selesai. Kini tidak tersisa kecuali Arham ar-Rahimin.' Lalu Allah mengangkat orang-orang dari neraka hanya dengan rahmat-Nya. Di antara syafaat mukmin yang paling menyentuh adalah syafaat anak kecil yang wafat sebelum baligh — mereka berdiri di pintu surga dan menolak masuk sebelum orang tua mereka diizinkan (HR Ahmad, Tirmidzi).

G. Syafaat Al-Qur'an dan Amal Shalih

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

Iqra'ul-qur'āna fa-innahū ya'tī yawmal-qiyāmati syafl'an li-ashhābih.

— HR Muslim — dari Abu Umamah r.a.

Al-Qur'an akan datang dalam wujud yang dapat dilihat memberi syafaat bagi para pembacanya yang mengamalkannya. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran datang bagaikan dua awan yang memayungi pemiliknya (HR Muslim). Puasa juga akan datang memberi syafaat: 'Yā Rabbi, aku mencegahnya dari makanan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya.' (HR Ahmad). Setiap amal shalih yang dikerjakan dengan ikhlas memiliki dimensi eskatologis yang nyata.

X. HISAB — PENGADILAN DAN TRANSAKSI AGUNG

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧٨﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

Fa-ammā man ūtiya kitābahu bi-yamīnih, fa-sawfa yuhāsabu hisāban yasīrā.

— QS Al-Insyiqaq [84]: 7-8

Hisab adalah hari pemeriksaan rekening amal — proses interaktif yang mengandung mekanisme transaksi yang kompleks dan dramatis. Kata 'hisab' sendiri bermakna mu'āmalah (transaksi) dan muqāsshah (kliring). Di sinilah seluruh hubungan antarmanusia dipertanggungjawabkan, seluruh amal ditimbang, dan keputusan akhir tentang destinasi abadi ditetapkan.

A. Kitab Amal: Rekening yang Tak Mungkin Salah

Setiap manusia menerima kitab amalnya. Tidak ada satu amal pun yang terlewatkan: 'lā yughādiru shaghīratan wa lā kabīratan illā ahshāhā.' (QS Al-Kahfi [18]:49). Sekecil dzarrah kebaikan terlihat; sekecil dzarrah keburukan terlihat (QS Az-Zalzalah [99]:7-8). Tidak ada manipulasi, tidak ada titipan, tidak ada negosiasi informal.

B. Tiga Mekanisme Transaksi Hisab

Transaksi I: Al-Qishash — Kliring Antarsesama Manusia

Rasulullah bersabda: 'A-ta'lamūna man al-muflis? Al-muflisu min ummatī man ya'tī yawmal-qiyāmati bi-shalātin wa shiyāmin wa zakātin, wa ya'tī wa qad syatama hādza wa qadzafa hādza wa akala māla hādza wa safaka dama hādza — fa-yu'thā hādza min hasanātih wa hādza min hasanātih. Fa-in faniyat hasanātuh ukhdzia min khathayhim fa-thuhyat 'alayh tsumma thuriha fin-nār.' (HR Muslim). Orang yang datang dengan shalat, puasa, dan zakat namun pernah menzalimi sesama — pahalanya dikuras untuk melunasi hutang-hutang itu. Jika pahala habis sebelum hutang lunas, dosa-dosa orang lain dipikul di pundaknya. Inilah kebangkrutan akhirat.

Transaksi II: Al-Muwāzanah — Penimbangan Mizan

فَأُولَئِكَ مَوَازِينُهُ خَفَّتْ وَمَنْ ۝ الْمُفْلِحُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ مَوَازِينُهُ ثَقَلَتْ فَمَنْ
أَنفُسَهُمْ خَسِرُوا الَّذِينَ

Faman tsaqulat mawāzīnuhū fa-ulā'ika humul-muflihūn, wa man khaffat mawāzīnuhū fa-ulā'ika alladzīna khasirū anfasahum.

— QS Al-A'raf [7]: 8-9

Tiap amal ditimbang dalam Mizan yang sempurna. Bobot bukan sekadar kuantitas, melainkan kualitas — keikhlasan, kekhusyukan, dan kesempurnaannya di sisi Allah. Rasulullah bersabda: dua kalimat ringan di lidah namun berat di timbangan — 'Subhānallāhi wa bi-hamdihī, Subhānallāhil-'azhīm.' (HR Bukhari-Muslim). Kalimat yang diucapkan dengan kehadiran hati penuh bisa melampaui bobot gunung-gunung amal yang dikerjakan dengan hati yang kosong.

Transaksi III: Rahmat Allah — Variabel Penentu

Di atas semua mekanisme itu, ada variabel yang tidak bisa dikuantifikasi: Rahmat Allah. Rasulullah bersabda: 'Lan yudkhila ahadakum 'amaluhul-jannah — tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke surga oleh amalnya.' Para sahabat bertanya: 'Engkau pun tidak?' Beliau menjawab: 'Tidak pula aku, kecuali Allah menyelimutiku dengan rahmat dan karunia-Nya.' (HR Bukhari-Muslim). Hisab bukan sekadar audit — ia adalah persidangan yang hakim tertingginya adalah Dzat yang Maha Pengasih. Maka yang masuk surga bukan karena 'membeli' surga dengan amal, melainkan karena dibeli oleh rahmat Allah yang tak terbatas.

C. Hisab Yasir vs Munaqasyah

Para ulama membedakan: 'hisāb yasīr' (Allah hanya memperlihatkan amal lalu mengampuni tanpa interogasi) dan 'munāqasyah' (pemeriksaan ketat per amal). Aisyah r.a. bertanya kepada Nabi dan beliau menjawab: 'Adapun siapa yang diinterogasi ketat (nūqisyā), ia pasti binasa.' (HR Bukhari). Do'a kita: 'Allāhumma hāsibni hisāban yasīrā.

'Syaiikh Baha'uddin Naqsyaband mengajarkan muhasabah malam — self-audit spiritual sebelum tidur. Umar bin Khattab r.a. berkata: 'Hāsibū anfusakum qabla an tuhāsabū.' Muhasabah harian adalah latihan agar jiwa tidak terkejut di hadapan Allah — bahkan agar jiwa sudah dalam kondisi 'bersih' jauh sebelum hari pemeriksaan itu tiba.

XI. TELAGA AL-KAUTSAR — OASE ILAHI

الْكَوْثَرُ أَعْطَيْنَاكَ إِنَّا

Innā a'thaynākal-kawtsar.

— QS Al-Kautsar [108]: 1

Di antara hisab dan sirath, umat Nabi Muhammad dikaruniai Telaga Al-Kautsar. Hadits-hadits mutawatir mendeskripsikannya: airnya lebih putih dari susu, lebih harum dari minyak misik, lebih manis dari madu. Luasnya sebulan perjalanan. Di tepiannya cangkir sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa yang minum sekali, tidak pernah haus selamanya. Namun ada yang dihalangi dari telaga ini — mereka yang mengada-adakan perkara baru dalam agama setelah Nabi (HR Bukhari-Muslim). Tiket menuju Kautsar adalah kesetiaan kepada sunnah yang tulus.

Para sufi memaknai Kautsar — 'kebaikan yang berlimpah-limpah' — bukan hanya sebagai telaga fisik di akhirat. Ia adalah kepenuhan ruhani yang sudah bisa dirasakan oleh para 'arif di dunia — dalam setiap momen fana', dalam setiap dzikir yang menghadirkan Allah. Minum dari Kautsar di akhirat adalah kelanjutan sempurna dari minum dari 'ain al-yaqin di dunia.

XII. AL-SHIRATH — JEMBATAN DI ATAS NERAKA

اتَّقُوا الَّذِينَ يُنْجِي تُمْ مَقْضِيًّا حَتْمًا رَبِّكَ عَلَى كَان َّ وَارِدُهَا إِلَّا مِنْكُمْ وَإِنْ
جَنَّتْ فِيهَا الظَّالِمِينَ وَنَذَر

Wa im-minkum illā wāriduhā, kāna 'alā rabbika hatman maqdiyyā. Tsumma nunajjil-ladzīnat-taqaw wa nadharul-zhālimīna fīhā jitsiyyā.

— QS Maryam [19]: 71-72

Setelah hisab, manusia menyeberangi Shirath — jembatan yang direntangkan di atas neraka jahannam. Tidak ada pengecualian: setiap makhluk wajib melewatinya. Rasulullah mendeskripsikannya: lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di kanan-kirinya kait-kait yang menangkap siapa yang diperintahkan Allah untuk ditangkap. Manusia menyeberang sesuai amalnya — dari secepat kilat hingga jatuh ke dalam neraka. Yang menerangi jalan di atas Shirath adalah nur iman yang masing-masing hamba bawa. Orang munafik kehilangan nur mereka di tengah perjalanan (QS Al-Hadid [57]:13).

Shirath akhirat adalah manifestasi dari shirath al-mustaqim yang ditempuh di dunia. Seorang yang berjalan di atas shirath al-mustaqim dengan penuh keikhlasan, tawakkal, dan cinta kepada Allah — ia menyeberangi Shirath akhirat bagaikan kilat. Nur yang membantunya adalah buah akumulasi dzikir, muraqabah, dan suluk. YMAG Prof. DR H SS Kadirun Yahya mengajarkan bahwa dzikir ismu

dzat — menyebut 'Allah Allah' dalam hati dengan kehadiran penuh — adalah pengisian bahan bakar nur yang akan menerangi jalan di atas Shirath. Seorang yang hatinya penuh dengan cahaya dzikr di dunia akan menemukan Shirath itu bagaikan jalan tol yang lebar dan terang.

XIII. AL-A'RAF — GOLONGAN DI ANTARA DUA ALAM

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

Wa baynahumā hijāb, wa 'alal-a'rāfi rijālun ya'rifūna kullān bi-sīmāhum.

— QS Al-A'raf [7]: 46

Di antara jembatan Shirath dan pintu surga, Al-Qur'an mengungkap satu dimensi yang sering luput dari perhatian: Al-A'raf — tembok atau dataran tinggi yang memisahkan surga dan neraka. QS Al-A'raf [7]:44-49 menggambarkan bahwa di atas tembok ini berdiri segolongan manusia — disebut 'rijal al-a'raf' — yang dapat memandang ke kedua belah pihak: penghuni surga yang berbahagia dan penghuni neraka yang meratap. Mereka mengenali masing-masing dari tanda-tanda di wajah mereka.

Siapakah para penghuni Al-A'raf? Para ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang paling masyhur — dipilih oleh Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan At-Thabari — adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang amal kebaikan dan keburukannya setara, sehingga tidak langsung diputuskan masuk surga atau neraka. Mereka ditangguhkan sementara di Al-A'raf, menunggu keputusan Allah. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa mereka adalah para syuhada yang mati di jalan Allah namun tanpa izin orang tua, atau orang-orang yang lahir di antara dua masa (fatrah) dan tidak sempat menerima dakwah. Satu hal yang disepakati: kondisi Al-A'raf bersifat sementara — akhirnya, dengan rahmat Allah, mereka pun dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab (QS Al-A'raf [7]:49).

Al-A'raf juga menjadi tempat di mana rijal al-a'raf itu sendiri memanggil penghuni neraka dengan pertanyaan: 'Bukankah kalian dulu bersumpah bahwa rahmat Allah tidak akan menyentuh kalian? Lihatlah — Allah kini berfirman kepada penghuni surga: masuklah kalian ke surga; tidak ada ketakutan atas kalian dan kalian tidak akan bersedih.' (QS Al-A'raf [7]:48-49). Ini adalah saksi hidup atas keadilan Allah yang sempurna: tidak ada satu jiwa pun yang terlewatkan, tidak ada satu kasus pun yang tidak diselesaikan dengan adil dan penuh hikmah.

Dalam perspektif suluk, Al-A'raf adalah cermin dari kondisi jiwa yang belum memiliki keputusan batin yang jelas — masih berada di antara ghayah (tujuan) dan ghaflah (kelalaian). Seorang salik yang sungguh-sungguh menghindari kondisi ini melalui tawbah yang tulus dan istiqamah yang konsisten. Naqsyabandiyyah mengajarkan muhasabah harian agar tidak ada 'saldo gantung' antara amal dan dosa — agar jiwa memiliki arah yang jelas kepada Allah. Al-A'raf bukan tujuan; ia adalah peringatan bahwa keraguan dan ketidakjelasan batin di dunia memiliki konsekuensi eskatologis yang nyata. Setiap malam sebelum tidur, salik Naqsyabandiyyah menghitung amal seperti pedagang menghitung laba dan ruginya — agar tidak terjebak dalam neraca yang seimbang di hari Mizan.

XIV. AL-JANNAH — KAMPUNG HALAMAN ABADI

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي
عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي

Yā ayyatuhan-nafsul-mutma'innah, irji'i ilā rabbiki rādhiyatan mardhiyyah. Fadkhulī fī 'ibādī, wadkhulī jannatī.

— QS Al-Fajr [89]: 27-30

Inilah puncak dan klimaks Surah Al-Fajr. Allah menyerukan 'nafsul mutmainnah' — jiwa yang tenang. Bukan jiwa yang banyak amalnya, bukan jiwa yang tidak pernah berdosa. Jiwa yang tenang — yang dalam prosesnya yang panjang telah menemukan kedamaian sejati dalam ma'rifatullah. Seruan 'irji't' — kembalilah — karena surga bukan tempat yang asing bagi ruh yang mengenal Allah; surga adalah kampung asal yang dirindukan sejak 'balā' di alam ruh.

A. Kenikmatan Puncak: Melihat Allah

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

Wujūhun yawma'idzin nādhirah, ilā rabbihā nāzhirah.

— QS Al-Qiyamah [75]: 22-23

Kenikmatan paling agung di surga bukan bidadari atau istana permata — melainkan melihat Allah secara langsung (ru'yatullah). Rasulullah bersabda: 'Innakum sa-tarawna rabbakum ka-mā tarawnal-qamara laylatil-badr.' (HR Bukhari-Muslim). Bagi ahli surga, setiap 'pertemuan' dengan Allah adalah puncak kebahagiaan yang membuat semua kenikmatan lain terasa kecil.

Para sufi memahami ru'yatullah akhirat sebagai kelanjutan sempurna dari musyahadah yang mulai tumbuh di dunia melalui suluk dan thariqah. Maqam ihsan — 'beribadah seolah melihat Allah' — adalah latihan awal. Dalam thariqah Naqsyabandiyyah sebagaimana yang diajarkan oleh YMAG Prof. DR H SS Kadirun Yahya, tujuan akhir suluk bukan sekadar masuk surga dengan segala kenikmatan fisiknya — melainkan waslah dan kehadiran abadi di hadirat Allah. Ru'yatullah di akhirat adalah bunga dari benih musyahadah yang ditanam melalui dzikr ismu dzat selama bertahun-tahun di dunia.

B. Tingkatan Surga

Surga memiliki seratus tingkatan, jarak antara setiap tingkat seperti jarak antara bumi dan langit. "Sesungguhnya di surga ada seratus derajat (tingkatan) yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan-Nya. Jarak antara dua derajat seperti jarak antara langit dan bumi."

(HR. Sahih Bukhari no. 2790). Tingkatan tertinggi adalah Al-Firdaus Al-A'la — dan di atasnya adalah 'Arsy Allah. Rasulullah menganjurkan: 'Idza sa'altumullāha fas'alūhul-firdaws.' Derajat setiap penghuni surga sesuai dengan amal, keimanan, dan kedekatan mereka kepada Allah. Yang paling tinggi derajatnya: para nabi, shiddiqun, syuhada, sholihin (QS An-Nisa' [4]:69).

XV. AN-NÂR — NERAKA DAN KEADILANNYA

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

Fa-ammā man thaghā, wa ātsaral-hayāṭad-dunyā, fa-innal-jahīma hiyal-ma'wā.

— QS An-Nazi'at [79]: 37-39

Neraka bukan produk kekejaman Tuhan yang sewenang-wenang — ia adalah konsekuensi logis dari pilihan bebas yang Allah berikan kepada manusia. Surah Al-Fajr memaparkan prototype penghuni neraka: mereka yang melampaui batas (thāghā) dan memilih dunia di atas akhirat. Neraka memiliki tujuh tingkatan (QS Al-Hijr [15]:44). Namun bagi orang beriman yang masuk neraka karena dosa besar tanpa syirik, neraka bukan destinasi permanen — mereka akan dikeluarkan melalui syafaat dan akhirnya rahmat Allah: 'Yakhrūju min an-nāri man kāna fī qalbih mitsqālu dzarrah min imān.' (HR Bukhari).

A. Tujuh Tingkatan Neraka

QS Al-Hijr [15]:44 menyebutkan neraka memiliki tujuh pintu (sab'atu abwāb), dan para ulama tafsir menjelaskan bahwa ini berkorelasi dengan tujuh nama neraka yang disebut di berbagai tempat dalam Al-Qur'an, masing-masing dengan karakteristik dan penghuninya yang berbeda: (1) Jahannam — nama yang paling umum, tempat bagi orang beriman yang berdosa dan belum diampuni; (2) Ladha — api yang menyala-nyala dengan dahsyat (QS Al-Ma'arij [70]:15); (3) Al-Huthamah — api yang memecah-belah (QS Al-Humazah [104]:4-5), tempat bagi para penimbun harta; (4) Al-Sa'ir — api yang berkobar-kobar (QS An-Nisa' [4]:10); (5) Saqar — disebutkan dalam QS Al-Muddatstsir [74]:26-27 dengan deskripsi yang melampaui kemampuan bayangan manusia; (6) Al-Jahim — api yang menyala-nyala sebagai tempat bagi orang-orang musyrik (QS Ash-Shaffat [37]:68); dan (7) Al-Hawiyah — jurang terbawah yang diperuntukkan bagi golongan yang paling zalim (QS Al-Qari'ah [101]:9-11). Yang paling dalam dari semua lapisan ini, di dasar paling bawah, adalah tempat kaum munafik — 'fid-darkil-asfali minan-nār' (QS An-Nisa' [4]:145).

B. Neraka Bukan Kekal bagi Semua

Akidah Ahlussunnah wal-Jama'ah menegaskan perbedaan fundamental: neraka kekal hanya bagi orang kafir dan musyrik (QS Al-Bayyinah [98]:6). Adapun orang beriman yang masuk neraka karena dosa-dosa besar — tanpa syirik — berada di sana secara sementara. Proses pengeluaran mereka dari neraka bertahap: pertama melalui syafaat para nabi, wali, dan orang mukmin sebagaimana telah diuraikan di Bab IX; kemudian — setelah semua syafaat selesai — Allah sendiri yang mengangkat dari neraka siapa pun yang tersisa dengan mitsqal dzarrah iman di hatinya. HR Bukhari-Muslim merinci: orang-orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka adalah mereka yang telah menghitam bagaikan arang — namun ketika dicelupkan ke sungai kehidupan (nahr al-hayah) di pintu surga, mereka tumbuh dan mekar seperti biji yang tumbuh di tepi sungai yang deras. Inilah rahmat Allah yang melampaui segala batas perhitungan manusia.

Rasa takut kepada neraka (khawf) adalah bahan bakar perjalanan spiritual yang kuat — bukan ketakutan paranoik, melainkan khawf yang mewujudkan

dalam kehati-hatian, taubat yang sungguh-sungguh, dan komitmen menjaga hubungan dengan Allah. Naqsyabandiyyah mengajarkan keseimbangan antara khawf (takut) dan rajā' (harap) — dua sayap yang memungkinkan ruh terbang menuju Allah.

XVI. KEABADIAN — DI MANA DAN APAKAH IA?

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى

Wa mā 'indallāhi khayrun wa abqā.

— QS Al-A'la [87]: 17

Satu pertanyaan yang selalu mengganggu jiwa yang berpikir: di mana keabadian itu? Apakah ia ada? Islam menjawab dengan tegas: keabadian ada di sisi Allah — 'wa mā 'indallāhi khayrun wa abqā.' Kata 'abqā' berasal dari 'baqā' — keberlangsungan tanpa batas, tanpa pengurangan, tanpa kehancuran.

A. Keabadian Bukan Waktu yang Sangat Panjang

Kesalahpahaman terbesar: keabadian adalah 'waktu yang sangat sangat panjang.' Ini keliru secara ontologis. Keabadian bukan 'durasi tak berujung' — ia adalah dimensi eksistensi yang sama sekali berbeda dari waktu. Di surga, tidak ada 'waktu' dalam pengertian kita — tidak ada siang dan malam dalam urutan yang kita kenal (QS Al-Insan [76]:13). Allah sendiri adalah 'Al-Hayyu Al-Qayyum' — Yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri, tidak dibatasi oleh apa pun. Keabadian surga dan neraka adalah pantulan dari sifat Allah yang tidak terbatas.

B. Di Mana Surga Berada?

Surga berada di dekat 'Arsy Allah. Hadits shahih menyebutkan surga dan neraka sudah ada saat ini — mereka bukan sesuatu yang 'belum diciptakan.' Surga Firdaus Al-A'la berada tepat di bawah 'Arsy Allah — 'Arsyuhu saqfuhā — 'Arsy Allah adalah atapnya.' (HR Bukhari). Ini bukan lokasi dalam koordinat tiga dimensi yang kita kenal; ini adalah keberadaan dalam dimensi yang melampaui kapasitas persepsi makhluk. Rasulullah bersabda dalam hadits qudsi (HR Bukhari): 'A'dadatu li-'ibādiyash-shālihīna mā lā 'aynun ra'at, wa lā udzunun sami'at, wa lā khathara 'alā qalbi basyar — Aku telah siapkan bagi hamba-hamba-Ku yang shalih apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia.'

C. Keabadian sebagai Realisasi Mitsaq

Dalam perspektif Naqsyabandiyyah, keabadian adalah realisasi sempurna dari mitsaq primordial. Manusia yang menjawab 'balā' di alam ruh telah terikat kepada Allah selamanya. Keabadian surga adalah perwujudan ikatan itu dalam dimensinya yang paling sempurna. Ruh yang telah mengenal Allah tidak akan 'padam' — ia akan 'menyala' selamanya dalam kedekatan dengan Sumbernya. Allah tidak hanya mengundang ke surga — Allah mengundang untuk masuk ke dalam golongan hamba-hamba-Nya: 'Fadkhulī fi 'ibādī.' Menjadi

'abdullāh — hamba Allah — untuk selamanya. Bukan hamba yang takut, melainkan hamba yang rādhiyatan mardhiyyah — ridha dan diridhai.

Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi merangkum seluruh perjalanan ini: 'Al-wushūl ilallāh ākhiru al-sulūk wa awwaluhu — sampai kepada Allah adalah akhir perjalanan dan sekaligus awal yang lebih agung.' Di surga, para wali tidak berhenti berevolusi dalam kedekatan mereka kepada Allah; mereka memulai perjalanan tanpa batas dalam hadirat yang sempurna — tanpa hijab, tanpa jarak, tanpa waktu. Inilah 'baqa' billah' dalam maknanya yang sesungguhnya. Itulah tujuan setiap jiwa yang pernah mengucapkan, dengan tulus, satu kata: 'Balā.'

XVII. KHATIMAH — LINGKARAN YANG SEMPURNA

وَإِنِّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ

Wa inna ilā rabbika al-muntahā.

— QS An-Najm [53]: 42

Perjalanan panjang manusia kini bisa dirangkum dalam satu kalimat: manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah — 'Innā lillāhi wa innā ilayhi rāji'ūn.' Setiap marhalah yang telah kita telusuri — dari alam ruh, rahim, dunia, 'illiyyun dan sijjin, barzakh, kiamat yang menghancurkan tatanan lama, kebangkitan, mahsyar, syafaat (dari Rasulullah, para nabi, para wali, para Mursyid kamil seperti YMAG Prof. DR H SS Kadirun Yahya, para syuhada, dan orang-orang mukmin), hisab, kautsar, sirath, al-a'raf, hingga surga dan neraka — adalah bab-bab dalam satu kisah besar tentang makhluk yang diciptakan untuk mengenal Penciptanya.

Surah Al-Fajr telah membingkai perjalanan ini dengan sempurna: dimulai dengan sumpah kosmik atas ritme waktu dan bilangan, melewati cermin keras kaum-kaum yang melampaui batas, menggambarkan kehancuran semesta di hari kiamat, dan berakhir dengan seruan paling lembut sekaligus paling agung: 'Yā ayyatuhan-nafsul-mutma'innah, irji't ilā rabbiki rādhiyatan mardhiyyah, fadkhulī fī 'ibādī, wadkhulī jannatī.' Seruan ini adalah tujuan seluruh perjalanan.

'Illiyyun menunggu nama-nama yang dipilih untuk ditulis di sana. Kiamat menunggu untuk menghancurkan semua yang palsu dan kekal. Syafaat tersedia bagi yang mempersiapkan dirinya. Hisab menanti dengan adilnya. Shirath akan diterangi oleh nur yang kita kumpulkan melalui amal dan dzikr. Dan surga — dengan ru'yatullah sebagai puncaknya — adalah rumah yang sudah Allah siapkan, untuk jiwa-jiwa yang memilih kembali kepada-Nya.

— Wallahu A'lam bish-Shawab —

Ditulis oleh:

Alfaqir Kenny Wiston